

महावीर क्या थे

प्रकाशक

वृद्धिचन्द कृन्दनमल सुराणा

शे० ताराणगर (राजस्थान)

प्राप्ति स्थान :

एवर ब्राइट प्लास्टिक बक्स

१०/१ पोचुगीज चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता १

धारक

आदर्श साहित्य मघ

बुरु (राजस्थान)

प्रथमावृत्ति १९६४

द्वितीयावृत्ति १९६४

तृतीयावृत्ति १९६५

चतुर्थावृत्ति १९६६

प्रति सख्या २२००

पृष्ठांक ६६

मूल्य ७५ नये पैसे

मुद्रक

लोभाचन्द सुराणा

रेफिल आर्ट प्रेस,

३१ बडनला स्ट्रीट कलकत्ता-७

कीम — { ३३ ७९०३
 { ३३ ९१९८

प्रकाशकोय

महापुरुष सम्प्रदायातीत होते हैं, बाद में अनुयायी उन्हें सम्प्रदाय में पिरो देते हैं। किन्तु उनका जीवन-दर्शन सबके लिए पथ-दर्शन देता है। वे सबके होते हैं। महापुरुषों का हृदय विश्व-हृदय बना हुआ होता है।

भगवान् महावीर ऐसे ही एक महापुरुष हैं। इनका अहिंसामय जीवन विश्व-मेत्री का द्योतरु है। भगवान् महावीर ने केवल कहा ही नहीं, अपितु जो कहा, उसे जीवन में भी उतारा। जीवन में उतारना उनके लिए स्वाभाविक ही था, कृत्रिमता लिए हुए नहीं।

हिंसा, स्पृहा एवं वषम्य के दुर्भावों से सन्तप्त जन-मानस को भगवान् महावीर के जीवन का प्रत्येक क्षण आदर्श और कर्तव्य-सुधा से सिंचन करने वाला है। इसलिये वे किसी एक वर्ग के न होकर सबके हृदय-सम्राट् हैं। यह उनके जीवन चिंतन से भलीभांति ज्ञात हो सकता है।

उपरोक्त भावों का स्फूर्त चित्रण करने वाले सफल लेखक हैं—मुनिश्री नथमल। जिन्होंने अपनी कृति 'महावीर क्या थे' में भगवान् महावीर के कुद्देक जीवन कर्णों को संजोया है। प्रस्तुत पुस्तक भाषा, भाव एवं शैली के माध्यम से इतनी सहज व सरल बन पायी है कि सर्वसाधारण के हृदय को बरवश ही स्वीचने वाली तथा प्रेरणा देने वाली सी प्रतीत हो रही है। पाठक इससे लाभ लेकर सफलता को प्राप्त करेंगे—ऐसी आशा है।

श्री प्रवीणकुमारी चोरदिया सुपुत्री—सागरमलजी चोरदिया एवं श्री कुलमकुमारी सराना सुपुत्री—जयचन्दलालजी सराना की भागवती दीक्षा के पुनीत अवसर पर इस अमूल्य कृति की प्रथमावृत्ति प्रकाशित हुई थी। हर्ष का विषय है कि इसका साहित्यिक जगत् में अपूर्व स्वागत किया गया और देखते ही देखते सारी की सारी प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक गईं, द्वितीयावृत्ति व तृतीयावृत्ति का भी यही हाल रहा, अतएव चतुर्थावृत्ति पुनः आपके हाथों में पेश करते हुए हमें परम हर्ष हो रहा है। इस सद्प्रयास में श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी, महासभा, कलकत्ता एवं श्री श्रीचन्दजी राम-पुरिया ने जो हार्दिक सहयोग प्रदान किया, एतदर्थ हम उनके आभारी हैं

निवेदक •

कुन्दनमल सुराना

पुस्तक के प्रति

महावीर क्या थे ? यह प्रश्न उन सबके सामने है, जो अहिंसा में आस्था रखते हैं । महावीर क्या थे ? यह प्रश्न उन सबके सामने है, जो अभय, पराक्रम और ध्यान में आस्था रखते हैं । इस पुस्तक में इस प्रश्न का सक्षिप्त समाधान है ।

भगवान् महावीर का जीवन दीर्घ-तपस्वी का जीवन है । उसका समग्र दर्शन इस पुस्तक में नहीं है । किन्तु जो दर्शन है, वह भगवान् के जीवन का स्पर्श करने वाला है ।

भगवान् महावीर का अभय अनन्त था, पराक्रम अदम्य और सत्य असीम, इसीलिए वे अहिंसक थे ।

वे अहिंसा की साधना में सतत सलग्न रहे, इसीलिए उन्होंने कहा —“जो सत्य है वह मौन है, और जो मौन है वह सत्य है ।” सत्य-जिज्ञासु के लिए भगवान् का जीवन-दर्शन महान् समृद्धि-पथ है । महावीर को पढना अपने जीवन की कल्याण-गाथाएँ पढना है और महावीर को पाना अपने आपको पाना है । आचार्य श्री तुलसी के शब्दों में—“इस असयम-बहुल युग में महावीर को प्रस्तुत करने का अर्थ सयम को पुनर्जीवित करना है ।”

मुझे आशा है कि यह निबन्ध-संग्रह उद्बोधक होगा ।

२०२० पौष कृष्णा १३

सुजानगढ़

भुनि नथभल

अनुक्रम

१—अहिंसा के प्रतीक महावीर	१
२—ध्यानयोगी महावीर	१०
३—अनुशास्ता महावीर	१४
४—ज्योतिर्मय महावीर	१६
५—उपदेष्टा महावीर	४२
६—समयज्ञ महावीर	४६
७— मी महावीर	५३
८—कर्मयोगी महावीर	५८
९—साम्ययोगी महावीर	६३
१०—भगवान् कैसे बने ?	६७
११—महावीर को महावीर ही रहने द	७१
१२—जैन-शासन तेजस्वी कैसे ?	७५
१३—महावीर के सिद्धान्त और लोकतंत्र	७९

महावीर क्या थे

?

यह काल-चक्र न आदि और न अन्त वाला है। यह प्रत्येक घुमाव के साथ कुछ लाता है और कुछ ले जाता है। लानेवाला हो तब आनेवाला क्यों नहीं आएगा ? जो आएगा, वह कुछ होकर ही आएगा। इसलिए कुछ लिए बिना कैसे जाए ? वह कुछ लिए आता है, किए चलता है और दिए चला जाता है। दुनिया उसे पीछे आका करती है, वह उसका काम है।

सीमाबद्ध मानव असौम की बात कैसे कहे ? इतिहास के पृष्ठ महान् विभूतियों के चरित्र और विचारों से भरे हैं। यही हाड-मांस का पुतला महान् बनता है और यही विभूति बनता है, परन्तु तब बने, जब विचार ऊंचे हों, भावना पवित्र हो और सिद्धान्त विश्वजनीन। बौद्धिक श्रद्धालु अपना सिर और हृदय उसे सौंपता है, जो पूत विचार और पूत आचार का होता है।

आचार्य समन्तमद्र भगवान् महावीर को और उनके समश्रेणिक पुरुषों को महान् मानने को तैयार हैं, किन्तु इसलिए नहीं कि उनके पास देव आते थे, देव-विमान आते थे, छत्र-चामर की विभूति थी, बल्कि

इसलिए कि वे यथार्थवादी थे और 'यथावादी तथाकारी' थे। मायावी ऐन्द्रबालिक पुरुष भी विभूति रच सकता है, इसलिए वह महत्ता की क्या कसौटी ? योगजन्य विभूतियाँ योगी में हों, यह असम्भव नहीं। फिर भी वे व्यक्ति को महिमा इसलिए नहीं बढ़ाती कि प्रत्येक दार्शनिक अपने दर्शन-नायक का वैसा चित्र खींच सकता है। यथार्थवाद का आरोप नहीं हो सकता। इसलिए उसमें व्यक्ति के महत्त्व का एक मानदण्ड बनाने की क्षमता है। आचार्य हेमचन्द्र ने इसे भगवान् का अप्रतिद्वन्द्वी गुण माना है। वे कहते हैं— प्रभो ! दूसरे दार्शनिक आपके चरण-कमल में इन्द्र के छोटने की बात मले ही न मानें अथवा अपने दर्शन नायक को भी इन्द्र पूज्य बता दें, किन्तु आपकी वाणी में जो यथार्थवाद है उसे न कोई ढींक सकता है और न उसकी बराबरी कर सकता है।

पच्चीस सौ से कुछ अधिक वर्ष पहले की बात है। कुमार वर्धमान इस धरती पर आए। गृहस्थ बने, सावक बने और तीर्थङ्कर बने। उनकी उपदेश वाणी जागृति की लौ जलाने लगी। दीर्घकाल तक सपी तपस्या फैलने लगी। मौन साधना का रहस्य जनता ने समझा—पहले बनो और फिर बनाओ। वे अहिंसा की भूमिका पर चले। आत्म-जागरण की साध लिये चले। समाज जगा देश जगा, राष्ट्र जगा। मूल बात व्यक्ति जगे। समाज देश और राष्ट्र की जड़ सत्ता में वे उलझे नहीं। उन्होंने यथार्थवाद को रूप दिया। वह अहिंसा बनकर सामने आया। उनके सामने जाति देश काल भाव का कोई प्रश्न नहीं था सिर्फ हिंसा और अहिंसा का प्रश्न था।

उन्होंने जो कुछ किया, वह हिंसा को अ-समाधि और अहिंसा को समाधि मानकर किया। उनका जीवन इसका स्वयम्भू प्रमाण है। वे दीर्घ तपस्वी भी रहे और तपस्या का विरोध भी किया। उन्होंने साढ़े बारह वर्ष घोर तप तपा। उनके शिष्य अन्ताहार, प्रान्ताहार, रूक्षाहार और घोर करनी करने वाले हुए। 'देहे दुःखं महाफलम्' यह सिद्धान्त सुखार्थी दुनिया को अखरता रहा। दूसरी ओर उन्होंने पौद्गलिक प्यास को बुझाने के लिए तप करने वालों को कोसा। छल, कपट से तपे जाने वाले तप को गर्व का मूल बताया। तामसिक तपस्या पर उनकी दृष्टि सदा शनि का क्रूर रूप लिए रही। शरीर को तपाना धर्म है। इसकी सीमा यह है कि जब तक हिंसा न बढे। अपने प्रति और दूसरों के प्रति अपनी वृत्ति आर्त न बने। दूसरों का प्राण लूटने वाली, स्वयं को आर्तघ्यान में डालने वाली तपस्या शाब्दिक तपस्या है। तत्त्व-दृष्टि से वह हिंसा है, इसलिए तपस्या नहीं। वे अकेले रहे और तीर्थ के प्रवर्तक लोक-सग्राहक भी बने। हजारों महान्रती उनके शिष्य थे और लाखों अणुव्रती भी। उनके शिष्यत्व की सीमा थी अहिंसा। महान्रती पूरे अहिंसक थे, इसलिए भगवान् महावीर ने उनके समूचे जीवन को अपने अनुशासन में बाधा। अणुव्रती अहिंसा की पगडंडी पर चलने वाले थे, इसलिए उनको वहाँ तक अनुशासना दी, जहाँ तक वे अहिंसा को साथ लिए चले।

वे मौन रहे और बोले भी। छद्मस्थ जीवन में मौन साधना की। कौन्त्य-प्राप्ति के बाद बोलने लगे। मौन इसलिए रहे कि अहिंसा पूरी तरह आत्मा में रम जाय। कोई भी अयथार्थ बात मुँह से न

निकले। बोले इसलिए कि जनता अहिंसा को समझे और पाले। वे ज्ञानवादी थे और वे शुष्क ज्ञान को भ्रमण मानने वाले। क्रिया से पहले ज्ञान है। ज्ञानी पुरुष ही संयम साध सकता है। स-सूत्र—घागा पिरोई सुई गिरने पर भी गुम नहीं होती वैसे ही स-सूत्र—ज्ञानी पुरुष कदाचित् गिर भी जाय तो भी सम्हल जाता है पथ-भ्रष्ट नहीं होता। कोण ज्ञान या प्रत्याख्यानहीन ज्ञान घोषा या सूखा ज्ञान है। वह उठाने वाला नहीं होता। अनेक भाषाएँ त्राण नहीं देतीं विद्यानुशासन त्राण नहीं देता। जो पाप कर्म नहीं छोड़ता वह कोरे ज्ञान भार से दबा रहता है। त्यागी आचारवान् होता है और पण्डित आचारशील। आचारहीन अपने की पण्डित मानता है पर वास्तव में वह पण्डित नहीं होता।

वे समन्वयकारी थे और आप्रही भी। उन्होंने ज्ञान और क्रिया का समन्वय किया। कोरा ज्ञान या कोरी क्रिया मोक्ष नहीं लाती। ज्ञान और क्रिया दोनों मिलें तब मोक्ष का मार्ग पूरा बनता है। काल स्वभाव नियति उद्योग और माग्य को समकक्ष बताया। नित्य और अनित्य सदृश और विसदृश वाच्य और अवाच्य, सत् और असत् को एक ही वस्तु के दो अभिन्न पहलू बताकर सारे विरोधों की रोड़ तोड़ डाली। एक शब्द में अनेकान्त दृष्टि की सुस्थिर स्थापना कर एकान्तवाद के लिए विपर्यय या भ्रमवाद से अधिक स्थान नहीं छोड़ा।

दूसरी ओर उन्होंने धृदा और सम्यग्-दर्शन—सत्य के आप्रह को आत्म विकास की भूमिका में सबसे पहला स्थान दिया। वह न आए

तो समता या वीतराग-भाव का आग्रह हो नहीं सकता। यो हम उनके जीवन की प्रत्येक धारा में अहिंसा की ही गति पाते हैं। उन्होंने कुछ किया, वह भी अहिंसा के लिए और नहीं किया, वह भी अहिंसा के लिए। उनका आचार अहिंसामूलक, विचार अनेकान्त-दृष्टि-मूलक और भाषा स्याद्वाद-मूलक थी। वस्तुतः सभी अहिंसा-मूलक थे। मानसिक अहिंसा के लिए अनेकान्त-दृष्टि और वाचिक अहिंसा के लिए स्याद्वाद उनकी गतिविधि के स्रोत बने। वे आत्मिक साम्य के महान् उन्नायक थे। उन्हें शरीर-भेद से आत्म-भेद मान्य नहीं था। आत्म-विकास का तारतम्य आत्मा की मूल सत्ता को रूपांतरित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा—“छह प्रकार के जीवों को आत्म-तुल्य समझो। सब जीव अवध्य हैं। आवश्यक हिंसा भी हिंसा है जीवन की कमजोरी है, वह अहिंसा नहीं हो सकती।” उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अद्वैत-परक था। “एक एव हि भूतात्मा, भूते-भूते व्यवस्थित”—जीवात्मा ब्रह्मा का अंश है, इसलिए जीवात्मा मात्र में एकता की मति होनी चाहिए, ऐसी विचार-सरणि नहीं थी। फिर भी “जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है”—इस अद्वैत परक लगने वाली उक्ति में उनकी समता का चरमरूप निखर उठता है। विकास और स्वत्व की दृष्टि से नानात्व होने पर भी स्वरूप की दृष्टि से एक आत्मा और दूसरी आत्मा के बीच कोई भेद-रेखा नहीं खिंचती। इस आत्मिक साम्य की उत्क्रांति में सारे भेद चूर हो जाते हैं। यहाँ पर शरीर-भेद भी बाधा नहीं डालता, तब भला वर्ग-भेद, वर्ण-भेद और ऊँच-नीच के भेद की तो बात ही क्या ?

मगवान् का दृष्टि बिन्दु बीतराग-दशा में केन्द्रित था। हिंसामूलक साम्य में जीवन के साधन सबको मिलें तब साम्य सबको न मिलें, तब वैषम्य यह मूल की बात है। अहिंसक साम्य में लाम-अलाम की मिति पर साम्य और वैषम्य नहीं टिकता। लाम होने पर आत्मा फूले नहीं, अलाम होने पर आत्मा छिगे नहीं—वह साम्य है। हिंसक साम्य बाहरो वस्तुपरक होता है और अहिंसक साम्य आत्मपरक। लाम-अलाम सुख-दुःख जीवन-मृत्यु निन्दा प्रशंसा मान अपमान में समता रहे—अहिंसक भाव रहे—यह है आध्यात्मिक-साम्य। वर्ण भेद परिग्रह से बनता है। उनकी अहिंसा में उसे कोई स्थान ही नहीं। जिसे घन-वान्य न मिले वह अपरिग्रही नहीं। जिसे प्रचुरता से मिले तब भी उन्हें त्यागो वही अपरिग्रही है। त्यागी महान् होता है और त्यागी वह है, जो स्वाधीन वृत्ति से मिले भोगों को पीठ दिखाए।

उनका सर्वभूतात्मभूतवाद या सर्वभूतसमतावाद वर्ण भेद का—अस्पृश्यता का धीर तिरस्कार करता था। उच्चता का मद नीचता लानेवाला है। घृणा या जुगुप्सा मोह-कर्म का उदय है। घृणा करने से ध्यामोह की परम्परा लम्बी हो चलती है। कायप्रणाली से विभक्त वण-व्यवस्था को रक्त-मूलक मानना मूल है। कृत्रिम भेद को स्वामा विक या शाश्वत मानना अज्ञान है। जो व्यक्ति अपने को उच्च मान कर दूसरे को प्रतिबिम्ब जैसा मानता है, वह ऊँचा नहीं है। जात्य वह है, कुलीन वह है जो गुण-सम्पन्न होता है।

व्यक्ति अपने को स्वतन्त्र नहीं मानता। वह एक अज्ञात शक्ति की कठपुतली बनकर चलता है। इसीलिए वह अपनी दृष्टि या अपने

जैसे दूसरे पुरुष की दृष्टि को मानकर नहीं चलता, इससे आत्म-हीनता की जड़ जमती है, वर्ण-भेद का बीज फैलता है और भी होने योग्य चीज बनती है। भगवान् महावीर ने जड़ को पकड़ा, लक्ष्य को ठीक ब्रीचा। आत्म-कर्तृत्व या व्यक्ति-स्वातन्त्र्य की सूझ दी।

ईश्वर की इस कल्पना से जनता ने ईश्वर में कर्तृत्व का आरोप कर डाला। मुख-दुःख और स्वर्ग-नरक की कुंजी ईश्वर के हाथ में सौंप कर वह निश्चिन्त हो बैठा। इसके विरोध में भगवान् महावीर ने कहा—“सुख-दुःख अपना किया होता है। स्वर्ग और नरक मनुष्य ही के हाथ में हैं। अच्छी क्रिया अच्छा फल लाती है और बुरी क्रिया बुरा फल। प्राणी अपनी प्रेरणा से ही करता है और अपनी प्रेरणा से ही भोगता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वह उसी रूप में बदल जाता है।”

भगवान् जैसे तत्त्व-द्रष्टा थे, वैसे ही दीर्घ तपस्वी और साधक थे। उनकी तत्त्व-मीमांसा में सुलझी हुई दृष्टि मिलती है। वैसे ही उनकी योग-पद्धति में जीवन की शान्ति और सारस्य भरा पड़ा है। उनकी चर्या मात्र योग था। वे वही क्रिया करते, जो मोक्ष से मेल खाती। अन्तरङ्ग जीवन की गाँठ खोलते हुए उन्होंने स्वयं आचीर्ण और परखे हुए अनुभव दिए। लोग स्वतन्त्रता चाहते हैं, सुख, शान्ति और समाधि के इच्छुक हैं, मित्र बनाने की भी टोस रहती है, पर वास्तव में आनन्द देने वाला मित्र, शान्ति देने वाला सुख और सुख देने वाली शान्ति है क्या, इसे समझना कठिन और पाना कठिनतर है।

मगवान् का दृष्टि बिन्दु वीतराग-दृष्टा में केन्द्रित था। हिंसामूलक साम्य में जीवन के साधन सबको मिलें तब साम्य सबको न मिलें, सब वैषम्य यह मूल की बात है। अहिंसक साम्य में लाभ-अलाभ की भित्ति पर साम्य और वैषम्य नहीं टिकता। लाभ होने पर आत्मा फूले नहीं अलाभ होने पर आत्मा छिने नहीं—वह साम्य है। हिंसक साम्य बाहरो वस्तुपरक होता है और अहिंसक साम्य आत्मपरक। लाभ-अलाभ सुख-दुःख जीवन-मृत्यु, निन्दा प्रशंसा मान-अपमान में समता रहे—अहिंसक भाव रहे—यह है आध्यात्मिक-साम्य। वर्ण भेद परिग्रह से बनता है। उनकी अहिंसा में उसे कोई स्थान ही नहीं। जिसे घन धान्य न मिले वह अपरिग्रही नहीं। जिसे प्रचुरता से मिले तब भी उन्हें त्यागे, वही अपरिग्रही है। त्यागी महान् होता है और त्यागी वह है, जो स्वाधीन-वृत्ति से मिले भोगों को पीठ दिखाए।

उनका सबभूतात्मभूतवाद या सर्वभूतसमतावाद वर्ण भेद का—अस्पृश्यता का घोर तिरस्कार करता था। उच्चता का मद नीचता लानेवाला है। घृणा या जुगुप्सा मोह-कर्म का उदय है। घृणा करने से व्यामोह की परम्परा लम्बी हो चलती है। कायप्रणाली से विमक्त व्रण-उपवस्था को रक्त-मूलक मानना मूल है। कृत्रिम भेद को स्वामा विक या शाश्वत मानना अज्ञान है। जो व्यक्ति अपने को उच्च मान कर दूसरे को प्रतिबिम्ब जैसा मानता है, वह ऊंचा नहीं है। आत्य वह है, कुलीन वह है जो गुण-सम्पन्न होता है।

व्यक्ति अपने को स्वतन्त्र नहीं मानता। वह एक अज्ञात शक्ति को कठमुत्तली बनकर चलता है। इसीलिए वह अपनी दृष्टि या अपने

जैसे दूसरे पुरुष की दृष्टि को मानकर नहीं चलता, इससे आत्म-हीनता की जड़ जमती है, वर्ण-भेद का बीज फैलता है और भी होने योग्य चीज बनती है। भगवान् महावीर ने जड़ को पकड़ा, लक्ष्य को ठीक बोधा। आत्म-कर्तृत्व या व्यक्ति-स्वातन्त्र्य की सूझ दी।

ईश्वर की इस कल्पना से जनता ने ईश्वर में कर्तृत्व का आरोप कर डाला। मुख-दुःख और स्वर्ग-नरक की कुजो ईश्वर के हाथ में सौंप कर वह निश्चिन्त हो बैठा। इसके विरोध में भगवान् महावीर ने कहा—“सुख-दुःख अपना किया होता है। स्वर्ग और नरक मनुष्य ही के हाथ में है। अच्छी क्रिया अच्छा फल लाती है और बुरी क्रिया बुरा फल। प्राणी अपनी प्रेरणा से ही करता है और अपनी प्रेरणा से ही भोगता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वह उसी रूप में बदल जाता है।”

भगवान् जैसे तत्त्व-द्रष्टा थे, वैसे ही दीर्घ तपस्वी और साधक थे। उनकी तत्त्व-मीमांसा में सुलभी हुई दृष्टि मिलती है। वैसे ही उनकी योग-पद्धति में जीवन की शान्ति और सारस्य भरा पडा है। उनकी चर्या मात्र योग था। वे वही क्रिया करते, जो मोक्ष से मेल खाती। अन्तरङ्ग जीवन की गांठ खोलते हुए उन्होंने स्वयं आचीर्ण और परसे हुए अनुभव दिए। लोग स्वतन्त्रता चाहते हैं, सुख, शान्ति और समाधि के इच्छुक हैं, मित्र बनाने की भी टीस रहती है, पर वास्तव में आनन्द देने वाला मित्र, शान्ति देने वाला सुख और सुख देने वाली शान्ति है क्या, इसे समझना कठिन और पाना कठिनतर है।

लोग इन्द्रिय-तृप्ति को सुख मानते हैं। सुख देने से सुख मिलता है—यों उनकी विचारणा है। भगवान् ने बताया— जिनमें सुख क्षणिक होता है एवं दुःख चिर तन और जिनका परिणाम सुन्दर नहीं होना वे काम माग और उनसे होने वाले इन्द्रिय-तृप्ति जो अतृप्ति बढ़ाती है सुख नहीं दुःख है। सुख तो आत्म रमण है। वह परिणाम में सुन्दर है। उससे अन्त में विषाद नहीं मिलता, अतृप्ति मूलक परितृप्ति नहीं होती।'

आत्मा का समाधान आत्मा में है पुद्गल में नहीं। अपना समाधान अपने सही मिलना है। 'पर में स्व का आरोप या स्व पर का अभ' समाधान लाने वाला नहीं होता। समाधि का माग यह है कि आत्मा अपने ही क्षेत्र में विचरे। पौद्गलिक पदार्थों में बाधा नहीं आसकन न बन।

उनका मित्र सम्मत्र वा विचार एक गहरी दृष्टि देता है, मित्र बाहर नहीं है। जहाँ स्वार्थ और प्रेम का द्वैत रहता है वहाँ मैत्री औपचारिक हो सकती है तात्त्विक नहीं। एक आदमी का स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ से अत्यन्त जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता। प्रेम एक को हो द—यह असम्भव जैसी बात है। मित्रता पूरी की मिलती है जहाँ स्वार्थ और प्रेम पूरे अमि-न बनकर रहने हैं। भगवान् महावीर की यह ललित वाणी— पुरिमा तुममेव तुम मित्त रि बहिया मित्तमिच्छन्ति—सम्मत्र हो मनुष्य का ध्यान खींच लेनी है। तू ही तेरा मित्र है बाहर क्या खोजना है? मित्र वह है जो हित करे दुःख से छुटाए। उन्होंने बताया— तू अपने धाम पर काबू पा अपने को जीत फिर पीछे ही सर्व दुःखों से छूट जाएगा।

भगवान् महावीर का व्यावहारिक जीवन भी औदार्य और सम-भाव को प्रश्रय देने वाला है। उन्होंने व्यक्ति-पूजा का समर्थन नहीं किया। जन्म को श्रेष्ठता का आधार नहीं माना। गुरुपद को जन्म-सिद्ध घोषित नहीं किया। प्राणिमात्र को विकास करने का अधिकार है। पुरुषों की भाँति स्त्रियाँ भी विकासोन्मुख साधना कर सकती हैं। उन्होंने साधु-सघ की भाँति साध्वी-सघ भी बनाया। कठोर और हृदयग्राही अनुशासन के वे प्रवर्तक थे। साधक कठोर मार्ग पर न चले तो फिसलने की सम्भावना उसका पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए वे स्वयं कठोर-चर्या में रहे और अपने शिष्य-समुदाय के लिए भी उन्होंने कठोर चर्या का निर्देशन किया।

जनता की भाषा में जनता को उपदेश दिया, इससे वे जन-नायक बन गए। उन्होंने साधुओं को गाँव और अरण्य दोनों में रहने की आज्ञा दी। साधु और गृहस्थ दोनों को साधना का अधिकार दिया। उनके हिमालय जैसे महान् जीवन पर दृष्टि डालते-डालते मनुष्य का सिर ऊँचा हो जाता है और अन्तर भाव श्रद्धा से भ्रुकु जाता है।

दीर्घ तपस्वी भगवान् महावीर का प्रमुख विशषण है। जन-साधारण की दृष्टि में वे तपस्वी ही थे। नवनालन्दा की बात है। आचार्यश्री के पास कई प्रोफेसर बैठे थे। उनमें से एक ने कहा—‘जैनधर्म का मार्ग बहुत कठोर है मुनि बन जाओ, अनशन कर दो और शरीर को सुखा दो। मैं तो बात करते करते ही काप उठता हूँ।’ उनकी मूद्रा में कोई कृत्रिमता नहीं थी। वे हृदय से बोल रहे थे। यह धारणा केवल उन्हीं की नहीं है, उन जैसे हजारों व्यक्तियों की है। वर्तमान अतीत के आधार पर चलता है और अतीत को वर्तमान के आधार से समझा जाता है। वर्तमान में जैन लोग तपस्या में बहुत आगे बढ़ हुए हैं। उनका कठोर तप सचमुच विस्मयकारी है। वर्तमान के लोग जैन धर्म के इसी स्वरूप से अधिक परिचित हैं। इसीलिए वे उसे कठोर तपस्या का माग मानते हैं।

परिवर्तन-क्रम के अनुसार जो गौण होता है वह प्रधान और जो प्रधान होता है वह गौण हो जाता है। भगवान् ने अनशन, उपवास आदि का बाह्य और ध्यान को आन्तरिक तप कहा है किन्तु,

साधना-क्रम मे ध्यान बाह्य और अनशन आन्तरिक जैसा बन गया । 'दीर्घ तपस्वी' का अर्थ दीर्घकाल तक उपवासी हो गया । किन्तु ध्यानयोगी नहीं रहा ।

भगवान् मे उपवास और ध्यान का अपूर्व संगम था । उनका कोई उपवास ऐसा नहीं है, जिसमे ध्यान की विशेष प्रक्रिया न चली हो । उन्होंने बारह वर्ष और तेरह पक्ष की लम्बी अवधि मे केवल मुहूर्त भर नीद ली । उनका शेष अधिकांश समय ध्यान मे बीता । सोलह दिन-रात तक वे सतत ध्यानशील रहे । इसलिए उनकी स्तुति में कहा गया है—“वे अनुत्तर-ध्यान के आराधक हैं । उनका ध्यान शंख और इन्द्र की भाँति परम शुक्ल है” । आत्मा की उत्क्रांति मे उपवास की अपेक्षा ध्यान की अत्यन्त उपादेयता है । भगवान् शुक्ल ध्यान की विशिष्ट श्रेणी मे थे, उसी समय उन्हें केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ ।

भगवान् ने जारौरिक तप भी बहुत तपा । किन्तु उन्होंने उसको ध्यान की कोटि मे कभी नहीं रखा । उमके अन्तर को इस भाषा मे समझाया कि सात लय के विशिष्ट ध्यान की तुलना दो दिन के उपवाम से होती है । उपवास ध्यान की अपेक्षा सरल होते हैं । आहार न करने से देह को कष्ट होता है । उस कष्ट को सहने वाले भी मन को स्थिर रखने मे कठिनाई का अनुभव करते है ।

भगवान् ने ध्यान को ऐकान्तिक महत्त्व नहीं दिया । उपवास की अपेक्षा नहीं की । जैन दृष्टि मे ध्यान का अर्थ केवल चित्त-वृत्तियों का निरोध ही नहीं है, दैहिक-प्रवृत्तियों का निरोध भी ध्यान है । प्रवृत्तियाँ तीन है—कायिक, वाचिक और मानसिक ।

मन और बाणी का संचालन काया से होता है। उसकी स्थिरता होने पर बाणी और मन की स्थिरता सहज हो जाती है। काया को चंचलता मानसिक स्थिरता में विघ्न है। मन को स्थिर करने के लिए काया को स्थिर करना स्वयं प्राप्त है। काया को कष्ट देना कोई उद्देश्य नहीं है। वह साधन के रूप में स्वीकृत है। भगवान बुद्ध की दृष्टि में मन ही पाप का हेतु था। महावीर शरीर को भी उसका हेतु मानते थे। बुद्ध ने केवल ध्यान को पकड़ा और महावीर न उपवास और ध्यान दोनों को समरूप में पकड़ा।

भगवान ने शरीर को कसा वह एक विशिष्ट साधना थी। उन्होंने सबके लिए उसका विधान नहीं किया। अज्ञानपूर्ण कष्ट सहने में उनका विश्वास नहीं था। मूल दृष्टि यह थी कि साधक को अपनी साध्य सिद्धि के लिए यत्न करना चाहिए। उसमें पौद्गलिक सबन्धों के त्याग का प्रमुख स्थान है। आत्मा और पुद्गल का जो सयोग है वह ससार है। आत्मा का जो पुद्गल से मुक्त स्वरूप है वह मुक्ति है।

पुद्गल का परित्याग एव ही साथ ही नहीं सकता, उसका एक क्रम है। उपवास उसी श्रु खला को एक कड़ी है। जन आगम यही कहते हैं कि अपने बल और स्थान को देखो, अपनी श्रद्धा और आरोग्य को देखो क्षेत्र और बाल को देखो और फिर उन्हीं के अनुसंधान अपने को धम में लगाओ।

कष्ट दो प्रकार के होते हैं—आगन्तुक और स्वीकृत।

भगवान् ने यही धम-देशना दी कि देखो मैं जो कष्ट व्याप्त उत्पन्न हो, उन्हें सहना धम है महान फल देने वाला है। साध्य की

सिद्धि के लिए यह एक महान् सूत्र है । इसके बिना व्यक्ति थोडा सा कष्ट आते ही विचलित हो जाता है । कष्ट को जान-बूझकर स्वीकार करना सामान्य विधि नहीं है । जैन धर्म का साधना-मार्ग उपवास आदि की दृष्टि से कठोर नहीं है । उसकी कठोरता का रहस्य है अहिंसा । अहिंसा और ध्यान मूलतः कोई दो तत्व नहीं हैं । आत्म-लीनता ही अहिंसा है और वही ध्यान है । भगवान् बुद्ध की चित्त-विशुद्धि ध्यान के रूप में विश्रुत है और भगवान् महावीर की वह अहिंसा के रूप में । आचार्य ने ठीक ही कहा है—“आत्मा का निश्चय करना ही सम्यक् दर्शन है, उसे जानना ही सम्यक् ज्ञान है और उसमें स्थित होना ही सम्यक् चारित्र्य है ।” इससे भिन्न कोई योग नहीं है । आदि, मध्य और अन्त में आत्मा ही आत्मा रहे, यही है ध्यान और यही है अहिंसा । भगवान् महावीर ने इसी ध्यानयोग से अपने आप को प्राप्त किया था और इसी से उनका महावीरत्व फलित हुआ था । आज उनके अनुगामी-वर्ग को इसे समझना है । और उपवासों की दोर्घ परम्परा के साथ-साथ ध्यान को भी पुनः महत्त्व देना है । जैन साधना का मार्ग दोनों के समन्वय का मार्ग है, सर्व सुलभ मार्ग है, इसे प्रमाणित करना है ।

क्षत्रियकुमार महावीर श्रमण बने । साधना के पथ पर उतर आए । कठोर तप तपा बारह वर्ष और तेरह पक्ष तक परीषह के पहाड़ों को मिला । इस लम्बी अवधि में सिर्फ दो घड़ी नींद ली । उपवास, ध्यान और आत्म रमण में लीन श्रमण महावीर अब भगवान् महावीर बन गये । उनके कबल्य-लाम से पारिपाश्विक वातावरण अगमगा उठा । दीर्घ तपस्वी भगवान अब तीर्थङ्कर बने । चार तीर्थों की स्थापना की । साधु, साध्वी श्रावक श्राविका—ये चार तीर्थ कहलाए । सम्यग ज्ञान, दशन और चारित्र्य की पावन त्रिवेणी में नहाने के लिये जनता उमड़ पड़ी । त्याग और तपस्या के तीखे बाण भगवान के शिष्य परिवार को घायल नहीं कर सके । महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग के प्रवक्तक थे । तपस्वी और परिव्राजक की कठोर चर्चा बहिरंग थी । भगवान महावीर दोनों से निराले चले । न अनुशासन को ढीला किया और न पचाग्नि तप जैसे हिंसक यातनाओं को अपनाया । मुक्ति की अपेक्षा आत्मा को है वह शरीर से बंधी है । बंधन को काटना है । शरीर छोड़ना है ।

शरीर छूटे और ऐसा छूटे कि फिर न मिले। विदेह बनाने का रास्ता है आत्मा तपे, देह तपे, किन्तु दूसरे को न तपना पड़े। जिसकी वृत्ति से दूसरे को तपना पड़े, वह खपा सही, किन्तु उसने तप नहीं तपा।

चर्चा के नियमों को शिथिल करने का अर्थ है—सघ की एक-सूत्रता का विघटन, साधना का व्यामोह। भगवान् महावीर की अन्तरंग साधना ने अहिंसा दी और तीर्थ-प्रवर्तन ने अनुगासन दिया, ये दोनों उनके तपस्वी जीवन के समतल पङ्कल हैं।

अहिंसा प्रकाश में आई, उसके लिए भगवान् महावीर की स्मृति आज भी होती है, किन्तु दूपरा पङ्कल अब भी प्रकाश से दूर है। सच तो यह है कि पहले अनुगासन है पीछे अहिंसा। अहिंसा आचरण है, पाली जाती है। स्वार्थ पर अनुगासन चाहिये। जो परमार्थ पर चले, उसके लिये अनुगासन क्यों? उसकी आत्मा स्वयं अनुगासक होनी चाहिये। आत्मानुगासन नहीं तो फिर साधक कैसा? साधक को इसी मजिल पर पहुँचना है। किन्तु क्या यह सम्भव है, आज चले और आज ही पहुँच जाय? मार्ग लम्बा है, चलना बहुत है। मार्ग सही रहे, दिग्ब्यामोह न आए, इसलिए अनुगासन चाहिए, थोपा हुआ नहीं किन्तु रमा हुआ।

भगवान् ने कहा—“साधना गांव में भी की जा सकती है और अंगल में भी। साधक अकेला भी रह सकता है और संघ में भी।” अकेले रहने की विशेष मर्यादा है। नव पूर्व और दशवें पूर्व की तीसरी आचारवस्तु का ज्ञान हो जाय, वह अकेला रह सकता है,

दूसरा नहीं। वह स्वयं आगम है—शास्त्र है। वह शास्त्र के अनुशासन से घासित नहीं स्व-शासित होता है। उससे पहले साधक को शास्त्र के अनुशासन में चलना होता है। साधक का काम है अनुशासन पर चले। उसे बदले यह उसका अधिकार नहीं। बदलने में पूर्णता चाहिए।

बुद्धि, तर्क और युक्ति पर विश्वास होता है और होना चाहिए। किन्तु साधक का सर्वोपरि विश्वास होता है अनुशासन पर। सत्य प्रतिज्ञा व्यवहार (सन्नपइणाव्यवहार) साधु के लिए दिग्सूचकर्मण का काम करता है। नीति की शुद्धि और सत्य का आग्रह होना चाहिए। साधक को जहाँ अप्रतिज्ञ (आग्रहहीन) होने को शिक्षा दी—वहाँ सत्य की प्रतिज्ञा (सत्य के आग्रह) का भी निर्देश किया।

भगवान् के प्रमुख शिष्य गौतम ने प्रश्न पूछा और भगवान् ने उत्तर दिया। गौतम ने आश्चर्य के स्वर में कहा—‘भगवन् ! क्या यह ऐसे है ?’ भगवान् ने उत्तर दिया—‘हाँ यह ऐसे ही है !’

गौतम ने कहा—‘कोई सत्त्व समझने में न आए तब दोतराग जो कहे वह सत्य है नि शक है ऐसा मानना क्या उचित है ?’

भगवान् ने कहा—‘हाँ उचित है।’

यह एक ऐसा सवाद है जो बुद्धिवादी के गले न भी उतर सके, किन्तु अध्यात्मवादी के लिए बड़े महत्व का है। हाल ही में खुदाबक्स के अमेरिका में किए गए आध्यात्मिक प्रयोग विज्ञान के लिये असम्भव हो सकते हैं किन्तु योगी के लिए वे नगण्य हैं। अध्यात्म और योग के मार्ग में श्रद्धा या अनुशासन तक बुद्धि से अगम्य है।

गणपति उसे बनाना चाहिए जो 'मट्टी' (ब्रह्मालु) हो। देश त्याग के लिए अनशन वही कर सकता है जो 'सट्टा' होता है। श्रद्धी 'सट्टा' वह है जो आत्मविश्वास और मानसिक एकाग्रता लिए चले। विश्वास जमे ही नहीं, मन केन्द्र न चुन सक, उगको मारी शक्ति विकसित होने में पूर्व ही नष्ट हो जाती है। विश्वास शक्ति का उत्स है, एकाग्रता शक्ति का कोष है। विश्वास बढ़े, एकाग्रता बढ़े, तब विकास का मार्ग खुलता है। उम भूमिका में पहुँचकर साधक एक नई दिशा पाता है।

जिग अनुशासन में दास्य भाव आए, वह गलत अनुशासन है या गलत शिष्यत्व। अनुशासन आत्मा के गुणत्व की कमी है। उमके लाघव नहीं मिलता। साधक के लिए इन्द्रिय-जय और मनोविजय से बढ़कर और कोई गौरव नहीं होता। लघुता लाने को अनुशासन आए, वह बलात्कार है जिससे कुछ बनता नहीं, विगटा है।

देश, काल की गति का देखकर आज के मुधारक मूल चर्या में परिवर्तन चाहते हैं। भावना स्वाभाविक है, किन्तु कार्य गीष्वा नहीं। कितना बदल जाए? बदलने के बाद एकसूयता का दायित्व कौन सभाले? यहाँ समस्याएं घुलती हैं। दूसरे, अपरिवर्तनीयता में श्रद्धा का भाव जो रूप लेता है, वह परिवर्तनीयता में नहीं लेता। एक के बाद दूसरे, छाटे के बाद बड़े को ताउने को क्रमिक मनावृत्ति बनती जाती है। भाविर मूल को एक खतरा दीखने लगता है। इसलिए चर्या के मौलिक नियम को चाहे वह छाटा और अनुपधागी सा लगता हो, ताउने की कल्पना तक मत करो।

बाहरी अनुशासन में दूसरे का भय होता है, दूसरा देखे तब नहीं किया जाये। परन्तु दृष्टि चुराकर या एकान्त में किया जाए, वह

बाहरी अनुशासन है। अन्तरंग अनुशासन की मर्यादा में कोई देखे या न देखे विजन या जनाकीर्ण का भेद नहीं होता। इसलिए वह 'अकुनोभय' होता है। अनुशासन शास्त्र का या आचार्य का होता है। फिर भी शिष्य उसे आत्म हिताय मानता है। आत्म-साक्षी से पालता है इसलिए वह वास्तव में परानुशासित न होकर आत्मानुशासित ही होता है।

भय रखो किसी व्यक्ति या शास्त्र का नहीं, अपनी अधोगति का। अनुशासन को तोड़नेवाला, सत्य को असत्य या असत्य को सत्य स्थापित करने वाला अनन्त सप्तर में चक्कर काटता है। इसलिए अनुशासन पालने में आत्मा को ही साक्षी किए चलो।

अनुशासन किसका मानें श्रद्धा किस पर टिकाएँ इसका भार व्यक्ति व्यक्ति की बुद्धि उठा सकती है। किन्तु व्यक्ति के पास देने को श्रद्धा और लेने को अनुशासन होना चाहिए। सही अर्थ में अनुशासन वह है जो श्रद्धा से दिल में उतर आये। श्रद्धा वह है जो सहज ही टिक जाए।

भगवान् ने अपने शिष्य समुदाय को उपदेश देते हुए कहा— 'अनुशासन बुराई का प्रतिकार है। प्राज्ञ उसे हिन मानता है और असाधु उससे क्रोधो बनता है।' आचाराग दशवैकालिक (अ० ६) और उत्तराध्ययन (अ० १) में इसकी विशद विवेचना है। एक शब्द में भगवान् महावीर के धर्म का मूल ही विनय है। विनय का अर्थ है आचार विनय का अर्थ है अनुशासन और विनयो का अर्थ है नम्रभावी। नम्रना अनुशासन लाएगी और अनुशासन आचार लाएगा। भगवान् महावीर ने ज्यों साधना को आचार मूलक बताया व्यों आचार को अनुशासन-मूलक बताकर सध की सम सूत्रता की ऐसी नींव डाली जिसमें आज भी आधार की क्षमता है।

भगवान् महावीर आत्म-साक्षात्कार के महान् प्रवर्तक थे। आत्म-साक्षात्कार अर्थात् सत्य का साक्षात्कार। सत्य का उपदेश वही दे सकता है, जो उसका साक्षात्कार कर पाता है। भगवान् सत्य के अनन्त रूपों के द्रष्टा थे। पर जितना देखा जाता है, उतना कहा नहीं जा सकता। भगवान् ने जिन सत्यों का निरूपण किया, वे भी हमें पूर्णतः ज्ञात नहीं है। मनुष्य जितना ज्ञात की ओर भुक्तता है, उतना अज्ञात की ओर नहीं। भगवान् महावीर ने अहिंसा, सत्य आदि का उपदेश दिया, जातिवाद का खण्डन किया, यज्ञ-हिंसा का विरोध किया आदि-आदि। जो ज्ञात तथ्य हैं, वे ही उनको गुण-गाथा में गाये जाते हैं। किन्तु भगवान् ने जीवन के ऐसे अनेक ध्रुव सत्यों पर प्रकाश डाला, जिन पर हमारा ध्यान सहज ही आकृष्ट नहीं होता। वे हमारे लिए ज्ञात होकर भी अज्ञात हैं। अज्ञात को पकड़ने में जो कठिनाई होती है, उससे कहीं अधिक कठिनाई होती है, उसे पकड़ने में जो ज्ञात होकर भी अज्ञात होता है।

आत्मा देह से भिन्न है, आत्मा ही परमात्मा है यह हमें ज्ञात है। फिर भी हम इस सत्य को तब तक नहीं पाते जब तक हम स्वयं सत्यरूप नहीं बन जाते। भगवान् महावीर का सबसे श्रेष्ठ उपदेश यही है कि तुम स्वयं सत्यरूप बनकर सत्य को पकड़ो। वह तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। तुम असत्यरूप रहकर उसे नहीं पा सकोगे।

‘दुःख कामना से उत्पन्न होता है’—यह जानता हुआ भी मनुष्य दुःख मिटाने के लिए कामना के जाल में फँसता है। वर वर से बढ़ता है यह जानता हुआ भी मनुष्य वर को बढ़ावा देता है। शस्त्र अशान्ति का उत्तञ्जित करता है—यह जानता हुआ भी मनुष्य शान्ति के लिये शस्त्र का निर्माण करता है। भगवान् न रुना—दुःख का पार बना पा सकता है जो कामना को जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। वर का पार बहो पा सकता है जो वर के परिणाम को जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। शस्त्र का पार बहो पा सकता है जो अशान्ति का जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। भगवान् को भया में वह ज्ञान-ज्ञान नहीं जो त्याग्य को त्याग न सके। उनका ज्ञान भी आत्मा है दर्शन भी आत्मा है और चारित्र्य भी आत्मा है। भगवान् का सारा धर्म आत्ममय है। उनका सारा उपदेश आत्मा को परिस्थिति में है। इसलिए जो कोई आत्मवीर्य होता है जिसने आत्म जिज्ञान या आत्मालोक की भावना प्रबल की है उसे उनके लिए भगवान् महावीर की बाणी का पढ़ना अनिवार्य या सहज प्राप्त हो जाता है।

अहिंसा और धर्म

महावीर श्रमण-परम्परा में अवतीर्ण हुए। उन्होंने निर्ग्रन्थ दीक्षा स्वीकार की। भगवान् ऋषभ ने धर्म की स्थापना की। मध्यवर्ती बाईस तीर्थङ्करों ने चातुर्यामि-धर्म की व्याख्या की। भगवान् महावीर ने पुनः पचयाम धर्म की स्थापना की। इसका कारण यह बतलाया गया है कि प्रथम तीर्थङ्करों के साधु ऋजु-जड थे, इसलिए पचयाम की व्याख्या की गई—ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पृथक्-पृथक् महाव्रत माने गए। मध्यवर्ती बाईस तीर्थङ्करों के साधु ऋजु-प्राज्ञ थे, इसलिए चातुर्यामि से काम चल गया। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक ही शब्द 'वहि-द्धादाण विरमण' में संग्रहीत कर लिया गया। भगवान् महावीर के शिष्य वक्रजड हुए, इसलिए उन्हें पुनः भगवान् ऋषभ का अनुशरण करना पड़ा। यह युक्ति सुन्दर है फिर भी इस व्यवस्था-भेद का मूल कारण यही है, यह समझने में कठिनाई है। यह बहुत ही मीमांसनीय विषय है। जिस प्रकार अहिंसा-धर्म के लिए सब तीर्थङ्करों की एक सूत्रना बतलाई है, उसी प्रकार अन्य धर्मों की नहीं बतलाई।

इसका कारण क्या है? या तो अहिंसा में शेष सारे धर्मों को वे समाहित कर लेते थे अथवा कोई दूसरा कारण था। निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जनधर्म में आचार का स्थान बहुत प्रमुख रहा है। एक दृष्टि से उसे अचार एवं नीति-धर्म प्रवर्तक कहा जा सकता है। जीवन की सारी प्रवृत्तियों की व्याख्या एक अहिंसा शब्द के आधार पर की जा सकती है सम्भव है इस दृष्टि से ही अहिंसा सब तीर्थङ्करों का समान धर्म माना गया हो। यह कहने में कोई

अत्युक्ति नहीं है कि जनधर्म जो है वह अहिंसा है और जो अहिंसा है वह जैनधर्म है ।

अहिंसा और सत्य

कुछ विद्वान् ऐसा सोचते हैं कि जैनाचार्यों ने अहिंसा पर जितना बल दिया उसना सत्य पर नहीं । यह उनका अपना दृष्टिकोण है, इसलिए उनकी अवहेलना तो कैसे की जाए, पर उनके सामने दूसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है । भगवान् महावीर की दृष्टि में अहिंसा और सत्य में कोई द्वन्द्व नहीं है । अत्मा की पूर्ण अवस्था—परमात्मा रूप जो है वह अहिंसा है । सत्य उससे भिन्न कहाँ है ? जहाँ सत्य है वहाँ निश्चित रूपेण अहिंसा है और जहाँ असत्य है, वहाँ अहिंसा भी नहीं है । सत्य अहिंसा के परिकर में ही प्रकट होता है और अहिंसा सत्य के ही साथ चलती है । तो हम नहीं कह सकते कि जहाँ अहिंसा है वहाँ सत्य नहीं है और जहाँ सत्य है वहाँ अहिंसा नहीं है । ये दोनों परस्पर इस प्रकार व्याप्त हैं कि इन्हें द्वन्द्व की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता ।

जैन धर्म और सत्य

कोई भी वस्तु प्राचीन होती है इसलिए अच्छी नहीं होती और नई होती है इसलिए बुरी नहीं होती । जैन धर्म पुराना है इसलिए अच्छा है यज्ञ कोई तर्क नहीं है । फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं वह बहुत पुराना है—और इतना पुराना है कि इतिहास की वहाँ तक पहुँच ही नहीं । भगवान् महावीर और भगवान् पार्श्व इतिहास की

परिधि मे आते हैं। भगवान् अरिष्टनेमि और उनसे पूर्ववर्ती तीर्थङ्कर इतिहास की परिधि से अस्पृष्ट है।

वही आत्मा का सहज गुण होता है, जो सत्य का सीधा स्पर्श करे। जैन-धर्म बाह्य-विस्तार की दृष्टि से बहुत व्यापक नहीं है। फिर भी वह महान् धर्म है और इसलिए है कि वह सत्य के अन्तस्तल का सीधा स्पर्श करता है।

सत्य की मीमांसा

सत्य क्या है ? यह प्रश्न अनादि काल से चर्चित रहा है। जो स्थित है, वह सत्य है पर वही सत्य नहीं है। परिवर्तन प्रत्यक्ष है। उसे असत्य नहीं कहा जा सकता। जो परिवर्तन है, वह सत्य है पर वही सत्य नहीं है। स्थिति के बिना परिवर्तन होता ही नहीं। जो दृश्य है वह सत्य है, पर वह भी सत्य है जो दृश्य नहीं है। सत्य के अनेक रूप हैं। एक रूप अनेकरूपता का अंश रहकर ही सत्य है। उससे निरपेक्ष होकर वह सत्य नहीं है। सत्य किसी धर्म-प्रवर्तक द्वारा कृत्य नहीं है। वह सहज है, अकृत है। वह धर्म-प्रवर्तक के द्वारा अज्ञात से ज्ञात और अनुद्घाटित से उद्घाटित होता है। भगवान् महावीर ने कहा—सत्य वही है, जो वीतराग के द्वारा प्ररूपित है। सत्य एक और अविभाज्य है; जो सत् है, जिसका अस्तित्व है, वह सत्य है। यह परम अभेद दृष्टि है। इस जगत् मे चेतन का भी अस्तित्व है और अचेतन का भी अस्तित्व है। इसलिए चेतन भी सत्य है और अचेतन भी सत्य है। मनुष्य चेतन है, स्वयं सत्य है फिर भी उसका चेतन से सीधा सम्पर्क नहीं है।

अत्युक्ति नहीं है कि जनधर्म जो है वह अहिंसा है और जो अहिंसा है वह जैनधर्म है ।

अहिंसा और सत्य

कुछ विद्वान् ऐसा सोचते हैं कि जनाचार्यों ने अहिंसा पर जितना बल दिया उतना सत्य पर नहीं । यह उनका अपना दृष्टिकोण है इसलिए उनकी अवहेलना तो कसे की जाए, पर उनके सामने दूसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है । भगवान् महावीर की दृष्टि में अहिंसा और सत्य में कोई द्वन्द्व नहीं है । अत्मा की पूर्ण अवस्था—परमात्मा रूप जो है वह अहिंसा है । सत्य उससे भिन्न कर्ण है ? जहाँ सत्य है वहाँ निश्चित रूपेण अहिंसा है और जहाँ असत्य है, वहाँ अहिंसा भी नहीं है । सत्य अहिंसा के परिवार में ही प्रकट होता है और अहिंसा सत्य के ही साथ चलती है । तो हम नहीं कह सकते कि जहाँ अहिंसा है वहाँ सत्य नहीं है और जहाँ सत्य है वहाँ अहिंसा नहीं है । ये दोनों परस्पर इस प्रकार व्याप्त हैं कि इन्हें द्वन्द्व की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता ।

जैन धर्म और सत्य

कोई भी वस्तु प्राचीन होती है इसलिए अच्छी नहीं होती और नई होती है इसलिए बुरी नहीं होती । जैन धर्म पुराना है इसलिए अच्छा है यत्र कोई तर्क नहीं है । फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं वह बहुत पुराना है—और इतना पुराना है कि इतिहास की वहाँ तक पहुँच ही नहीं । भगवान् महावीर और भगवान् पार्श्व इतिहास की

परिधि मे आते है । भगवान् अरिष्टनेमि और उनसे पूर्ववर्ती तीर्थङ्कर इतिहास की परिधि से अस्पृष्ट है ।

वही आत्मा का सहज गुण होता है, जो सत्य का सीधा स्पर्श करे । जैन-धर्म बाह्य-विस्तार की दृष्टि से बहुत व्यापक नहीं है । फिर भी वह महान् धर्म है और इसलिए है कि वह सत्य के अन्तस्तल का सीधा स्पर्श करता है ।

सत्य की मीमांसा

सत्य क्या है ? यह प्रश्न अनादि काल से चर्चित रहा है । जो स्थित है, वह सत्य है पर वही सत्य नहीं है । परिवर्तन प्रत्यक्ष है । उसे असत्य नहीं कहा जा सकता । जो परिवर्तन है, वह सत्य है पर वही सत्य नहीं है । स्थिति के बिना परिवर्तन होता ही नहीं । जो दृश्य है वह सत्य है, पर वह भी सत्य है जो दृश्य नहीं है । सत्य के अनेक रूप हैं । एक रूप अनेकरूपता का अंश रहकर ही सत्य है । उससे निरपेक्ष होकर वह सत्य नहीं है । सत्य किसी धर्म-प्रवर्तक द्वारा कृत्य नहीं है । वह सहज है, अकृत है । वह धर्म-प्रवर्तक के द्वारा अज्ञात से ज्ञात और अनुद्घाटित से उद्घाटित होता है । भगवान् महावीर ने कहा—सत्य वही है, जो चोतराग के द्वारा प्ररूपित है । सत्य एक और अविभाज्य है । जो सत् है, जिसका अस्तित्व है, वह सत्य है । यह परम अभेद दृष्टि है । इस जगत् मे चेतन का भी अस्तित्व है और अचेतन का भी अस्तित्व है । इसलिए चेतन भी सत्य है और अचेतन भी सत्य है । मनुष्य चेतन है, स्वयं सत्य है फिर भी उसका चेतन से सीधा सम्पर्क नहीं है ।

और इमक्ति नहीं है कि राग एवं द्वेष उमर से सीधा सम्पर्क होने से वाग द्वाजे हुए है। राग रजिन मनुष्य आसक्ति की दृष्टि से देखना है इसलिये मृत्यु उसके सामने अनावृत्त नहीं जाता। द्वेष-रजित मनुष्य घृणा की दृष्टि से देखना है इसलिए मृत्यु उमसे भय खाना है। सत्य उसी के सामने अनावृत्त होता है जो सत्य की दृष्टि से देखना है। तत्स्य दृष्टि से बली देय सकता है, जिसके मत्र आसक्ति और घृणा से रजित नहीं होते।

सत्य के दो रूप—अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद

भगवान् महावीर वीतराग थे। सत्य से उनका सीधा सम्पर्क था। उन्होंने जो वही वद सुना सुनाया या पढ़ा रढ़ाया नहीं कहा। उन्होंने जो वही वद सत्य से सम्पर्क स्थापित कर कहा। इसलिए उनकी वाणी यथार्थ का रहस्योद्घाटन और आत्मानभूति का ऋजु उद्बोधन है। जो सत्य है वह अनुपयागो नहीं है पर उसके कुछ अश विशेष उपयोगी होते हैं। हम परिवर्तनगोल ससार में रहने वाले हैं अतः कोरे अस्तित्ववादी ही नहीं, किन्तु उपयोगितावादी भी हैं। हम सत्य को कोरा यथार्थवादी दृष्टिकोण ही नहीं मानते किन्तु यथार्थ को उपलब्धि को भी सत्य मानते हैं।

आत्मा है और प्रत्येक आत्मा परमात्मा है—यह दोनों अस्तित्ववादी या यथार्थवादी दृष्टिकोण हैं। आत्मा की परमात्मा बनने की जो साधना है वह हमारा उपयोगितावाद है। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से भगवान् ने कहा—आत्मा भी सत्य है और अनात्मा भी सत्य है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भगवान् ने कहा—आत्मा ही सत्य है

शेष सब मिथ्या है। पहला द्वैतवादी दृष्टिकोण है और दूसरा अद्वैतवादी। भगवान् महावीर अखण्ड सत्य को अनन्त दृष्टिकोण से देखने का सदेश देते थे। अनेकान्त दृष्टि से अद्वैत भी उनके लिए उतना ही ग्राह्य था जितना कि द्वैत और एकान्त दृष्टि से द्वैत भी उनके लिए उतना ही अग्राह्य था जितना कि अद्वैत। वे अद्वैत और द्वैत दोनों को एक ही सत्य के दो रूप मानते थे।

अस्तित्ववादी दृष्टिकोण

यह विश्व अनादि और अनन्त है। इसमें जितना पहले था, उतना ही आज है और जितना आज है, उतना ही आगे रहेगा। उसमें एक भी परमाणु नहीं घटता है और न बढ़ता है। कुछ घटता-बढ़ता सा लगता है, वह सब परिवर्तन है। परिवर्तन की दृष्टि से यह विश्व सादि और सान्त है।

यह विश्व शाश्वत है। इसमें जो मूलभूत तत्त्व है, वे सब अकृत हैं। सृष्टिकर्त्ता न कोई था, न है और न होगा। सब पदार्थ अपने अपने भावों के कर्त्ता हैं। कुछ वस्तुएँ जीव और पुद्गल के सयोग से कृत भी हैं। कृत्रिम वस्तुओं की दृष्टि से यह विश्व अशाश्वत भी है मूलभूत तत्त्व की दृष्टि से विश्व शाश्वत है और तद्गत परिवर्तन की दृष्टि से वह अशाश्वत है।

यह विश्व अनेक है। इसमें चेतन भी है, अचेतन भी है। चेतन व्यक्तिशः अनन्त हैं। अचेतन के पाँच प्रकार हैं—धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। प्रथम चार व्यक्तिशः एक है। पुद्गल

व्यक्तिश अनन्त है। अस्तित्व की दृष्टि से सब एक है। इसलिए यह विश्व भी एक है।

उपयोगितावादी दृष्टिकोण

(१) अत्मा

(२) परमात्मा

आत्मा है। वह अपने प्रयत्न से परमात्मा बन सकता है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। भगवान् ने कहा—बन्धन भी है और मुक्ति भी है। जिन प्रवृत्ति से आत्मा और परमात्मा की दूरी बढ़ती है वह बन्धन है और जिससे उसकी दूरी कम होती है वह मुक्ति है। मिथ्या दृष्टिकोण मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य इनसे आत्मा बन्धता है। सम्यग् दृष्टिकोण सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य—इनसे अत्मा मुक्त होता है परमात्मा बनता है।

परमात्मा पूर्ण सत्य है और आत्मा अपूर्ण सत्य। आत्मा का अन्तिम विकास परमात्मा है। जब तक आत्मा अपने अन्तिम विकास तक नहीं पहुँचना, तब तक वह अपूर्ण रहता है। अन्तिम स्थिति तक पहुँचते ही वह पूर्ण हो जाता है इसलिए यह सही है कि आत्मा अपूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है परमात्मा। आत्मा परमात्मा का बीज है और परमात्मा आत्मा का पूर्ण विकास। बीज और विकास—ये दो भिन्न स्थितियाँ हैं, किन्तु भिन्न तत्त्व नहीं। आत्मा और परमात्मा ये दो एक ही तत्त्व के दो भिन्न रूप हैं किन्तु आत्मा के उत्तर रूप से भिन्न त्रिसो परमात्मा और परमात्मा के पूर्वरूप से भिन्न किसी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके मौलिक एकत्व

की दृष्टि में भगवान् ने कहा—“जो आत्मा है, वही परमात्मा है और जो परमात्मा है, वही आत्मा है।” स्थिति-भेद की दृष्टि में भगवान् ने कहा—“चेतन का जो अविर्कमित या अपुणरूप है, वह आत्मा है और जो विर्कमित या पुणरूप है, वह परमात्मा है। ये दोनों एक ही चेतन व्यक्ति की दो भिन्न अवस्थाएँ हैं।”

अध्यात्म और धर्म

भगवान् महाशय ने आत्मा और परमात्मा में वास्तविक एकता की स्थापना की। उन्हीं अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ—

(१) आत्मा का स्वतन्त्र भवत्व ।

(२) आत्मा का स्वतन्त्र भावतृत्व ।

अध्यात्मवाद और पुरुषार्थवाद दोनों के फलित हैं और :
आधार पर भगवान् ने धर्म का बाहरी कर्मकाण्ड में उच्चारण :
बना दिया। उनकी भाषा में—आत्मा व परमात्मा बनने
प्रक्रिया है, वही धर्म है। सम्प्रदाय, वेप, बाल्यकर्मकाण्ड आदि
उपकरण ही करते हैं, पर धर्म नहीं।

धर्म आत्मा की ही एक परमान्वान्मय अवस्था है। उसे शुद्ध-
वस्था भी कहा जा सकता है। भगवान् ने कहा—“धर्म शुद्ध आत्मा में
स्थित होता है।” इसका अर्थ है आत्मा की जो शक्ति है, वही धर्म
है। आत्मा और पुरुष का मिश्रित अवस्था है, वह अशुद्धि है और
आत्मा की पुरुष-अमिश्रित अवस्था है, वह शुद्धि है। जो शुद्धि है,
वही धर्म है।

सम्प्रदाय और धर्म

भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना की। साधना का सामुदायिक रूप दिया फिर भी वे सम्प्रदाय और धर्म को भिन्न भिन्न मानते थे। उन्होंने कहा—“एक व्यक्ति सम्प्रदाय को छोड़ देना है पर धर्म को नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति धर्म को छोड़ देना है पर सम्प्रदाय को नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति दोनों का छोड़ देना है और एक व्यक्ति दोनों को नहीं छोड़ता।” सम्प्रदाय धर्म की उपलब्धि में सहायक हो सकता है। इस दृष्टि से उन्होंने सघ ब्रह्मना को मन्त्र दिया। किन्तु धर्म को सम्प्रदाय से आवृत्त नहीं होने दिया। उन्होंने कहा—जो दाशनिक लोग कहते हैं कि हमारे सम्प्रदाय में आजो तुम्हारी मुक्ति होगी अन्यथा नहीं, वे भटके हुए हैं और वे जो भटके हुए हैं जो अपन अपने सम्प्रदाय की निन्दा करते हैं। धर्म की आराधना सम्प्रदायातीत होकर—सत्याभिमुख होकर ही की जा सकती है। सम्प्रदाय एक साधन है, जीवन यापन को परस्परनाश या सहयोग है। वह व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है, किन्तु वह स्वयं धर्म नहीं है। सम्प्रदाय और धर्म को भिन्न भिन्न मानने वाले साधक के लिये सम्प्रदाय धर्म प्रेरक होता है धर्म-साधक नहीं।

व्यक्ति और समुदाय

भगवान महावीर तीर्थद्वार थे—साधना के सामुदायिक रूप के महान् सूत्रधार थे। दूसरे पार्वर्ष में वे पूण व्यक्तिवादी थे। उन्होंने कहा—‘आत्मा अकेला है। वह अपने आप में परिपूर्ण है। सज्ञा और वेदना भी उसकी अपनी होती है।’ समुदाय का अर्थ

नैमित्तिक भाव है। सहयोग या परस्परावलम्बन से शक्ति उत्पन्न होता है। उसका सविभक्त उपयोग ही समुदाय है। भगवान् ने कहा—“कोई एक व्यक्ति सबके लिए पाप कर्म करता है, उसका परिणाम उसो को भोगना पडता है।” इसका अर्थ है कि पाप-कर्म करते समय व्यक्ति का दृष्टिकोण सदा व्यक्तिवादी ही होना चाहिए और शक्ति-सम्पादन के लिए समुदायवादो दृष्टिकोण। समुदायवाद नास्तिकता भो है। यदि उसका उपयोग इस अर्थ में किया जाय कि मैं वही कहूंगा, जो सब लोग करते हैं। अच्छाई और बुराई का विचार किए बिना केवल ‘सर्व’ का अनुसरण करना नास्तिकता है अर्थात् अपनी आत्म-शून्यता है। व्यक्ति अर्थ को सत्ता के जगत् में पूर्णत व्यक्त है और निमित्त जगत् में पूर्णत. सामुदायिक है। कोई भो जो अवत व्यक्ति केवल व्यक्ति या केवल समुदायिक नहीं होता। अध्यात्म का अन्तिम बिन्दु यही होता है कि वहाँ पहुँच कर व्यक्ति निमित्त जगत् से मुक्त हो जाता है, कोरा व्यक्ति रह जाता है

स्वतन्त्र सत्ता और अध्यात्म

भगवान् महावीर आत्मवादी थे। उनको भाषा में आत्मा परिपूर्ण है। उसका अस्तित्व पर-निभर नहीं किन्तु स्वतन्त्र है। इस स्वतन्त्र सत्ता का बोध ही अध्यात्म है। मनुष्य जितने अर्थ में परिस्थिति का स्वीकार करता है, उसे भरता है, उतने ही अर्थ में वह अपने स्वतन्त्र अस्तित्व से खाली हो जाता है। यह खाली होने की स्थिति भोनिष्ठा है। जो कोई आध्यात्मिक बनना है, वह बाहर से कुछ लेकर नहीं बनता, किन्तु बाहर से जो लिया हुआ है, उसे

पुन बाहर फँकर बनता ह । अपूणना जा हँ वह भीतर म नही ह किन्तु बाहर का जो स्वीकार ह वही अपूणता ह । उस अस्वाकार करते हो मनुष्य देख सकता ह कि वह परिपूर्ण है । भगवान् न इसी अर्थ मे कहा था कि आत्मा हो मुख-दुख का कर्ता ह ओर आत्मा ही अपना मित्र है ओर वही अपना शत्रु । जा आत्मा को जानता ह वह परिस्थिति से मुक्त होन का उपाय जानता है । जो आत्मा म रमण करता है वह परिस्थिति क चक्र व्यूह स मुक्त हो जाता है । अन्त दृष्टि से उसको इन्द्रिय ओर मन निरपेक्ष जो स्थिति ह वही अध्यात्म ह । वहिर्भूत की दृष्टि से परिस्थिति से मुक्त होन को स्थिति है वह अध्यात्म ह । आत्मा परिस्थिति या किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर नही है इसीलिए उसका अस्तित्व स्वतन्त्र ह । उसका अस्तित्व स्वतन्त्र ह इसीलिए उसका कर्तृत्व भी स्वतन्त्र ह ।

साधनलम्बन

साधना ओर आत्म निर्भरता दोनों सम्बन्धित है । जितनी आत्मनि उत्तनी पर निर्भरता जितनी पर निर्भरता उतनी विवशता । साधना का मुख स्ववशता की ओर ह । भगवान ने कहा— साधना गाँव मे ही हो सकती है ओर अरण्य मे भी । वह गाँव मे भी नही हो सकती ओर अरण्य मे नही । भगवान् बाहरी निमित्तो या स्थितियों की अपेक्षा नहीं करते थे, किन्तु आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता के प्रतिपादक होने के कारण वे बाहरी निमित्तों को अतिरिक्त स्थान भी नही देते थे । साधु को सामुदायिक जीवन बिताने की छूट थी, पर साथ साथ यह भी कहा कि वह समुदाय मे रहताहूआ भी

अकेला रहे। अकेला अर्थात् शुद्ध। बहुत अर्थात् अशुद्ध। जो अकेला होता है, वह सशुद्ध होता है और जो संशुद्ध होता है, वह अकेला होता है। घर में रहकर भी अकेला रहने की स्थिति को भगवान् ने बहुत प्रबल बनाया। यह साधना का बहुत ही प्रखर रूप है। इस स्थिति में अहिंसा की तेजस्विता प्रकट होती है।

स्थिति को जितना अधिक स्वीकार होता है, उतनी ही सहायता अपेक्षित होती है। जैसे-जैसे स्थिति का दबाव कम होता चला जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति सहायता-निरपेक्ष होता चला जाता है। एक दिन व्यक्ति अपने को सहायता से मुक्त कर लेता है। एक व्यक्ति सहायता न मिलने पर असहाय होता है। यह परतन्त्रता की स्थिति है। एक व्यक्ति अपने को सहायता से मुक्त कर असहाय होता है। यह पूर्ण स्वतन्त्रता की स्थिति है। इसे भगवान् ने बहुत महत्व दिया। शिष्य ने पूछा—भगवन् ! सहायता का त्याग करने से क्या होता है ? उत्तर मिला—अकेलापन प्राप्त होता है। जिसे अकेलापन प्राप्त हो जाता है वह कलह, कपाय, तू-तू, मैं-मैं से मुक्त हो जाता है। उसे रायम, सवर और समाधि प्राप्त होती है।

भगवान् महावीर का स्वावलम्बन निमित्तों की दृष्टि से उपकरण, आहार और देह त्याग तक तथा आन्तरिक स्थिति की दृष्टि से प्रवृत्ति और कपाय-त्याग तक पहुँचता है। भगवान् आत्मा की स्वतन्त्र-सत्ता के जगत् से बोलते थे, इसलिए उन्होंने यही कहा—
“जो व्यक्ति उपकरण आदि बाहरी और कपाय आदि भीतरी बन्धनों से मुक्त होता है, वही पूर्ण अर्थ में स्वावलम्बी होता है।”

गार्हस्थ्य और सन्यास

मगवान् महावीर सन्यास-धर्म के समयकों में प्रमुख थे । उनको माया में सन्यास का अर्थ था अहिंसा । वह जीवन में ही तो गृहस्थ वेप में भी कोई पन्यासी हो सकता है और यदि वह न हो तो साधु के वेप में भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता । अहिंसा और सन्यास ये दोनों पर्यायवाची हैं । मगवान् ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि गृह में रहना कौन चाहेगा ? इसका अर्थ है हिंसा में रहना कौन चाहेगा ?

मगवान् ने कहा — कुछ मिश्रुओं से गृहस्थ अच्छा बात है । उनका समय प्रधान होता है—अहिंसा विवर्जित होता है । जिसका समय पूर्ण परिपक्व होता है अहिंसा पूर्ण विकसित होती है वह मिश्रु सब गृहस्थों से श्रेष्ठ होता है । उनका समय भी वेप भूषा या बाहरी उपकरण में बन्धा हुआ नहीं था । वह उन्मुक्त था । इसी लिए उन्होंने कहा—गृहस्थ के वेप में भी वह व्यक्ति परमात्मा बन सकता है जो अहिंसा के चरम विकास तक पहुँचा जाता है । वेप और धर्म के निश्चित सम्बन्ध को उन्होंने कभी मान्य नहीं किया । उनकी वाणी है : —

एक व्यक्ति रूप को छोड़ देना है धर्म को नहीं छोड़ना है ।
 एक व्यक्ति रूप को नहीं छोड़ता धर्म को छोड़ देता है ।
 एक व्यक्ति दोनों को नहीं छोड़ता ।
 एक व्यक्ति दोनों को छोड़ देता है ।

गृहस्थी का त्याग ममत्व-विसर्जन के लिए आवश्यक है और वेप परिवर्तन का तासर्ग है—पहचान या जागरूकता ।

अन्य धर्मों के प्रति—

धर्म सत्य है और जो सत्य है वह एक है । वह देश-काल और व्यक्ति के भेद से विभक्त नहीं है, जो देश-काल और व्यक्ति के भेद से विभक्त है, वह धर्म का उपकरण हो सकता है, धर्म नहीं ।

आत्मा और धर्म भिन्न नहीं हैं । जो आत्मा है वही धर्म है और जो धर्म है वही आत्मा है । धर्म आत्मा से भिन्न हो तो वह आत्मा को अनात्मा से मुक्त नहीं कर सकता । जो अनात्मा का त्याग से भिन्न करता है, वह धर्म है । वह सबके लिए समान है । फिर भी लोग कहते हैं यह मेरा धर्म और यह तुम्हारा धर्म । यही धर्म का अर्थ संघ या सम्प्रदाय है, आत्मा की विशुद्धि करने वाले गण नहीं । भगवान् ने कहा --“आत्मा की उपलब्धि न गाँव में होती है और न अरण्य में । आत्मा अपना द्रष्टा बने तो वह गाँव में भी हो सकती है और अरण्य में भी” मुक्ति धर्मों से होती है । यह जैन, बौद्ध आदि विशेषणों; जपूक-जगूक वेपों आदि से नहीं होती । इस सत्य को भगवान् ने ‘अन्तर्मसिद्ध’ शब्द के द्वारा व्यक्त किया । मुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं कि वह जैन साधु के वेष में ही हो । वह किसी भी वेष या अवेप में मुक्त हो सकता है, यदि साधु हो—मूर्च्छा या आसक्ति से मुक्त हो । सच्चाई यह है कि यह धर्म का प्रवाह किसी तट में बन्ध कर नहीं बहता । यह उन्मुक्त होकर बहता है, सबके लिए समान रूप से बहता है । इसलिए वह व्यापक है, उसका

परिणाम सब देशों और कालों में समान होता है इसलिए वह शाश्वत है। वह व्यापक और शाश्वत है इसलिए वैज्ञानिक है। वह प्रयोग सिद्ध है। उसका परिणाम निश्चित और निरपवाद है। धम हो और मुक्ति न हो धम हो और आत्मा पवित्र न हो—यह कभी नहीं हो सकता। जिसने धर्म को देखा वह मुक्त हुआ जब देखा तब मुक्त हुआ, जहाँ देखा वही मुक्त हुआ। धम और मुक्ति में व्यक्ति काल और देश का व्यवधान नहीं है। दीया अपन आप में प्रकाशित होता है जब जलता है तभी प्रकाशित होता है और जहाँ जलता है वही प्रकाशित होता है।

धर्म क्या और क्यों ?

भगवान् महावीर का धर्म आत्म धम है। वह आत्मा के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आत्मा जो है वह धम से सर्वथा भिन्न नहीं है और धम जो है वह आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं है। धर्म आत्मा से बाहर कहीं नहीं है। इसलिए वह आत्मा से भिन्न भी है और वह आत्मा के अनन्त गुणों में से एक गुण है। आत्मा गुणो है और धम गुण है। इस दृष्टि से वह आत्मा से भिन्न भी है।

आत्मा जब केवल आत्मा हो आती है—शरीर, वाणी और मन से मुक्त हो जाती है सारे विजातीय तत्त्वों—पुद्गल द्रव्यों से मुक्त हो जाती है तब उसके लिए न कुछ धम होता है और न कुछ अधर्म। वह जब तक विजातीय तत्त्वों से आवद्ध रहती है, सबनरु उसके लिए धम और अधम की व्यवस्था होती है। जिन हेतुओं से विजातीय तत्त्वों का आकर्षण होता है वे अधर्म कहलाते हैं और जिनसे उनका

निरोध या विनाश होता है, वे धर्म कहलाते हैं। (भगवान् की भाषा में समता ही धर्म है और विषमता की अधर्म है। राग और द्वेष—यह विषमता है। न राग न द्वेष—यह समता तटस्थता या मध्यस्थता है, यही धर्म है)। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शान्ति, क्षमा, सहिष्णुता अभय, ऋजुता, नम्रता, पवित्रता, आत्मानुशासन, समय आदि-आदि जो गुण हैं, वे उसी के क्रियात्मक रूप हैं। इन्हीं को व्यवहार की भाषा में व्यक्तित्व विकास के साधन और निश्चय की भाषा में आत्म-विकास के साधन कहा जाता है।

सहज ही प्रश्न होता है, धर्म किसलिये ? साधारणतया इसका समाधान दिया जाता है—परलोक सुधारने के लिये। धर्म परलोक सुधारने के लिये है—यह सच है किन्तु अधूरा। धर्म से वर्तमान जीवन भी सुधारना चाहिये। वह शांत और पवित्र होना चाहिए। अपवित्र आत्मा में धर्म कहाँ से ठहरेगा ? उसका आलय पवित्र जीवन ही है। जिसे धर्म-आराधना के द्वारा यहाँ शांति नहीं मिली, उसे आगे कैसे मिलेगी ? जिसने धर्म को आराधा, उसने दोनो लोक आराध लिए। वर्तमान जीवन में अन्धेरा ही अन्धेरा देखनेवाले केवल भावी जीवन के लिये धर्म करते हैं, वे भूले हुए हैं।

भगवान् ने कहा—

१—इहलोक के लिये धर्म मत करो। वर्तमान जीवन में मिलने वाले पीढ़ीगतिक सुखों की प्राप्ति के लिए धर्म मत करो।

- २—परलोक के लिए धम मत करो । आगामी जीवन में मिलने वाले पौद्गलिक सुखों की प्राप्ति के लिये धर्म मत करो ।
- ३—कीर्ति प्रतिष्ठा आदि के लिये धम मत करो ।
- ४—केवल आत्म शुद्धि या आत्मा की उपलब्धि के लिए धम करो ।

धम और अभय—

भगवान् न कहा—धम पवित्र आत्मा में रहता है । प्रश्न होता है पवित्रता क्या है ? उसका उत्तर है कि अभय ही पवित्रता है । यद्यपि पवित्रता का मौलिक रूप अहिंसा है फिर भी जहाँ भय होता है, वहाँ अहिंसा नहीं हो सकती इसलिए अभय ही पवित्रता है ।

अभय अहिंसा का आदि बिन्दु है । भगवान् के प्रवचन का मूल मंत्र है—डरो मत । जो डरता है वह अपने को अकेला अनुभव करता है असहाय मानता है । मृत उसी के पीछे पड़ने ह जो डरता है । डरा हुआ मनुष्य दूसरों को भी डरा देता है । डरा हुआ मनुष्य तप और सयम को भी तिलांजलि दे देता है । डरा हुआ मनुष्य अपने दायित्व को नहीं निमाता—उठाए हुए मार को बीच में डाल देता है । डरा हुआ मनुष्य सत्पथ का अनुसरण करने में समर्थ नहीं होना, इसलिए डरो मत ।

न भयावनी परिस्थिति से डरो न भयावने वातावरण से डरो । न व्याधि से डरो, न असाध्य रोग से डरो । न बुढ़ापे से डरो न मौत से डरो । किसी से भी मत डरो । जिसका अन्त करण अभय से आवित होता है वही व्यक्ति सत्य की सम्पदा को पा सकता है ।

साम्ययोग—

भगवान् महावीर के समूचे धर्म का प्रतिनिधि शब्द है सामायिक । सामायिक का अर्थ है, समता को प्राप्ति । सब जीव समान हैं— इस धारणा से परत्व और ममत्व—दोनों मिटते हैं और समत्व का विकास होता है । परत्व से द्वेष पल्लता है और ममत्व से राग । इनसे विषमता बढ़ती है । जब ये दोनों समत्व-में लीन हो जाते हैं तब आत्मा सम बन जाता है ।

भगवान् ने कहा—साम्ययोगी लाभ और अलाभ, सुख और दुःख, जीवन और मरण, प्रशंसा और निन्दा, मान और अपमान में सम रहे । ये सब औपाधिक स्थितियाँ हैं । ये आत्मा को विषय स्थिति में ले जाती हैं । सम स्थिति इससे परे है ।

भगवान् ने कहा—आत्मा न हीन है और न अतिरिक्त । सब समान है । आध्यात्म-जगत् के पहले सोपान में उत्कर्ष और अपकर्ष की भावनाये टूट जाती हैं । जो सुमुख होकर भी किसी को अपने से अतिरिक्त और किसी दूसरे को अपने से हीन मानता है, वह सही अर्थ में सुमुख नहीं है । वह उमी व्यवहार जगत् का प्राणी है, जो जाति, वर्ण आदि के आवार पर आत्मा-आत्मा को ऊँच-नीच माने बैठा है । भगवान् महावीर जातिवाद का खण्डन करने नहीं चले । यज्ञ-हिंसा और दास-प्रथा का विरोध करना भी उनका कोई प्रमुख ध्येय नहीं था । उनका ध्येय था—समता-धर्म की स्थापना । यह खण्डन और विरोध तो उसका प्रासंगिक परिणाम था । जहाँ धर्म का आवार समता है, वहाँ जातिवाद हो नहीं सकता । जहाँ धर्म का आवार

समता है वही यज्ञ हिंसा और दास प्रथा का विरोध स्वतः प्राप्त है। भगवान् महावीर का सन्देश यदि इन्हीं के विरोध में होता तो वह सीमित होता और अस्थायी भी। किन्तु उनका सन्देश असीम है। और स्थायी है और वह इसलिए है कि उसका द्येय आत्मा की सम स्थिति को प्राप्ति करना है। भगवान् ने सत्य को अनेकान्त की दृष्टि से देखा और उसका प्रतिपादन स्याद्वाद की भाषा में किया। इसका हेतु भी समता को प्रतिष्ठा है। एकान्त दृष्टि से देखा गया वस्तु सत्य नहीं होता। एकान्त की भाषा में कहा गया सत्य भी वास्तविक सत्य नहीं होता। सत्य अखण्ड और अविभक्त है। प्रत्येक अस्तित्व शील वस्तु सत् है। जो सत् है वह अनन्त धर्मान्मक है। उसे अनन्त दृष्टिकोणों से देखने पर ही उसकी सत्ता का यथाथ ज्ञान होता है। इसलिए भगवान् ने अनन्त दृष्टि की स्थापना की।

यह शब्द-शक्ति की सीमा है कि वह एक साथ अनन्त धर्मान्मक सत् के एक ही धर्म का प्रतिपादन कर सकती है। शेष अनन्त धर्म अप्रतिपादित रहते हैं। एक धर्म के प्रतिपादन से एक धर्म का ही बोध होता है अखण्ड धर्मों का नहीं। इस स्थिति में हम सापेक्ष पद्धति से ही उसका प्रतिपादन कर सकते हैं—धर्म के अनन्त धर्मों से जुड़े हुए एक धर्म के माध्यम से उस समय वस्तु का प्रतिपादन कर सकते हैं।

अनेकान्त की दृष्टि से देखा तब स्याद्वाद की भाषा में कहा— प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। स्वरूपअविच्युति की दृष्टि से सब पदार्थ नित्य हैं और स्वगत परिवर्तनों की दृष्टि से सब

पदार्थ अनित्य है। कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ से सर्वथा सदृश भी नहीं है और सर्वथा विसदृश भी नहीं है। सब पदार्थ सदृश भी हैं और विसदृश भी हैं। प्रत्येक पदार्थ सत् भी है और असत् भी है। अपने अस्तित्व-घटकों की दृष्टि से सब पदार्थ सत् है और वह अस्तित्व स्व में भिन्न अवयवों से घटित नहीं है, इसलिए सब पदार्थ असत् भी है। कोई भी पदार्थ वाच्य और सर्वथा अवाच्य नहीं है। एक क्षण में एक धर्म वाच्य भी है और समग्रवर्षी की दृष्टि से वह अवाच्य भी है।

जो जानता है कि पदार्थ नित्य भी है, वह जीवन और मृत्यु में सम रहता है। जो जानता है कि पदार्थ अनित्य भी है, वह सयोग-वियोग में सम रहता है।

जो जानता है कि पदार्थ सदृश भी है, वह किसी के प्रति घृणा नहीं करता। जो जानता है कि पदार्थ विसदृश भी है, वह किसी के प्रति आमक्त नहीं बनता।

जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ सत् भी है, वह दूसरे की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार नहीं करता। जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ असत् भी है, वह किसी को परतन्त्र करना नहीं चाहता।

जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ वाच्य भी है, वह सत्य को शब्द के द्वारा सर्वथा अग्राह्य नहीं मानता।

जो जानता है कि पदार्थ अवाच्य भी है, वह किसी एक शब्द को पकड़ कर आग्रहा नहीं बनता।

इस प्रकार जो सत्य को अनेक दृष्टिकोणों से देखता है, वही सही माने में साम्यवागी बन सकता है।

निर्वाण —

धर्म की चरम परिणति निर्वाण में होती है। निर्वाण का अर्थ है—शान्ति— सति निष्वाण माहिय'। निर्वाण से पहले आत्मा शान्ति और अशान्ति के द्वन्द्व में रहता है। शान्ति का अर्थ है द्वन्द्व का पूर्ण रूपेण शमन। आत्मा अपनी अवस्था में चतन्यमय है। वह न शान्त है और न अशान्त। अशान्ति की तुलना में उसे कहा जाता है शान्ति निर्वाण सिद्ध है। निर्वाण होने से पूर्व आत्मोपलब्धि साध्य होता है। आत्मा पूर्णरूपेण उपलब्ध होते ही साध्य सिद्धि में परिणत हो जाता है इसलिए निर्वाण सिद्धि भी है। निर्वाण से पूर्व आत्मा सुख दुःख के बंधन से बंधा होता है। वह अपने मौलिक रूप में आते ही उस बन्धन से मुक्त हो जाता है। इसलिए निर्वाण मुक्ति भी है। आत्मा का पूर्णोन्मय वह निर्वाण है और इसे प्राप्त करने का अधिकार उन सबको है जो इसे पाना चाहते हैं। यह उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता, जो इसे पाना नहीं चाहते।

युद्ध और निरास्त्रीकरण —

भगवान् महावीर अहिंसा के अजस्र स्रोत थे। हिंसा उनके लिए कभी भी क्षम्य नहीं थी। उनकी दुनिया में शत्रुता युद्ध और अशांति जैसे तत्त्व थे ही नहीं। उन्होंने कहा—मनुष्य-मनुष्य का शत्रु नहीं हो सकता। अब कहा जा रहा था—“हृतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जितो वा भोक्ष्यसे महीम् ॥” तब भगवान् ने कहा—“युद्ध नारकीय जीवन का हेतु है। आत्मन् ! तू आत्मा से रुढ़। बाहरी लड़ाई से तुझे क्या ?’

अध्यात्म जगत् की यही स्थिति है, किन्तु सब के सब ही अध्यात्मलीन होते नहीं। ऐसे व्यक्ति अधिक हैं जो युद्ध, आक्रमण और अधिकार-हरण में विश्वास करते हैं। 'आत्मा से लड़'—यह उपदेश उनके हृदय का स्पर्श तक नहीं करता। इस व्यवहार की भूमिका पर चलने वाले लोगो को भगवान् ने सदेश दिया—“आक्रान्ता मत बनो ! प्रत्याक्रमण भी अहिंसा नहीं है, वह स्थिति की विवशता ही है ?”

स्थिति से विवश होकर मनुष्य युद्ध करते हैं, पर अन्ततः वह मयानक मार्ग है। शस्त्र का क्रम यह है कि एक के प्रतिकार में दूसरा शस्त्र निर्मित होता है। पहले से दूसरा तेज होता है। मनुष्य का श्रेय उसी में है कि वह शस्त्र-परिज्ञान-निश्शस्त्रीकरण करे। शान्ति का मार्ग यही है। मानव-समाज यदि शान्ति चाहता है तो एक दिन यह करना ही होगा।

महावीर की वाणी में अच्छाई है, पर वह हमसे भिन्न रहकर हमारी अच्छाई नहीं बन सकती, वह महावीर की अच्छाई है। हमारी अच्छाई तो अपना अस्तित्व गवांकर ही बन सकती है। इससे अभिन्न होकर या हमारा आचरण बनकर ही बन सकती है। महावीर ने इसी सत्य को अन्तिम सत्य माना था। उसका नवनीत यह है कि ज्ञान और आस्था की दूरी मिटती है तो सत्य का दर्शन होता है। वाणी अपने आसन से नीचे उतर आती है। आस्था और आचरण की दूरी मिटती है तो सत्य की उपलब्धि होती है—वाणी उसमें विलीन हो जाती है। फिर उपदेश हमारे लिए किसी दूसरे का वचन नहीं रहता, किन्तु हमारा आत्म-धर्म हो जाता है। उपदेश कोरा उपदेश रहकर हमारा भला कर ही नहीं सकता। हमारा भला नभो होता, अब वह हमारा धर्म बन जाता है।

‘सुख दुःख वा कर्ता आत्मा है । वही मित्र है और वही शत्रु । आत्मा पर अनुशासन कर । जो आत्मा पर अनुशासन करता है, वही सुखी होता है । आत्मा से लड़ । उस पर विजय पाने वाला विश्वजित् होता है और वह सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है ।

किसी को शत्रु मत समझ । वास्तव में शत्रु कोई है ही नहीं । एक के प्रति तेरा विश्वास ही मित्र के रूप में प्रतिबिम्ब होता है और तेरा अविश्वास ही शत्रु के रूप में । सबको समन्वित से देख ! सर्वत्र मित्र ही मित्र दीखेंगे । दूसरे को शत्रु मानकर तू अपने आप पर अविश्वास करता है । किसी को शत्रु मानकर उससे मित्रता करने के बदले किसी को शत्रु नहीं मानना ही धृष्ट है । विश्व-मैत्री का यही आधार है ।

शान्ति के लिए बाहर मत देख । तेरी आत्मा परम शान्ति का स्रोत है । उसकी खोजकर आत्मा को जगत् शान्ति का स्रोत फूट पड़ेगा । भौतिक-सामग्री सुख दे सकती है, चिर शान्ति नहीं । चिर शान्ति के

लिए अन्दर भाक ! सन्तुलन का अभ्यास कर ! तेरा कण-कण शान्तिमय हो जाएगा ।”

“मनुष्य तेरे मे अनन्त शक्ति है । तू तेरा भाग्य-विधाता है । थम मे विश्वास कर । थम कर, फल अवश्य मिलेगा । पुरुषार्थी का अर्थ है, अपने कर्तृत्व मे विश्वास । इस विश्वास से तू जो चाहे वह बन सकता है ।”

जितने व्यक्ति है, उतने ही विचार है । सभी अपने-अपने विचारों को महत्त्व देते है । विचार सस्कार-सापेक्ष होते है । सभी के विचार समान हो जाय, यह कभी सम्भव नहीं । यह अवश्य सम्भव है कि विचारों की विविधता मे भी संघर्ष न हो । दूसरों पर अपने विचार थापना हिंसा है । अपने विचार दूसरों को समझाओ, पर बल-पूर्वक दूसरों पर उमको मत थोपो ।

विचारों का आग्रह हिंसा है । मत्स्य का भी स्वीकार हो, आग्रह नहीं । आग्रह मे मत्स्य भी तिरोहित हो जाता है । विचारों को लेकर स्वीचातान मत करो । दूसरा व्यक्ति तुम्हारे विचार माने ही, यह आग्रह मत रखो ।

युद्ध नाशकाल्य जीवन का हेतु है । मनुष्य विवश होकर युद्ध करता है । वह शस्त्र सचय मे लगता है । शस्त्र का क्रम यह है कि एक के प्रतिगार मे दूसरा शस्त्र निर्मित होता है । पहले से दूसरा तेज होता है । मनुष्य का श्रेय छसी मे है कि वह निदगस्त्रीकरण करे । शान्ति का मार्ग यही है ।

‘जो व्यक्ति दिन और रात विजय और परिपक्व सुख और जागरण में अपने आत्म पतन के भय हेतु पाप से बचते हैं वे अध्यात्मवादी हैं। वे परम-आत्मा के सान्निध्य में रहते हैं और एक दिन वे भी परम-आत्मा बन जाते हैं।’

‘दुःख के अग्र और मूल को उखाड़ फेंक। जो व्यक्ति दुःख का उपचार करते हैं किन्तु उसके मूल का उपचार नहीं करते वे दुःख से छुटकारा नहीं पा सकते।’

जातिवाद अतात्त्विक है। इसमें वही फँसता है जो सच्चाई को नहीं पहचानता। काले-गोरे, पूर्वीय-पश्चात्य अच्छे-बुरे स्त्री पुरुष सभी में परम आत्मा विराजमान है। जाति का गर्व मत कर। दूसरों को अपने से हीन मानकर अहंकार को बढ़ावा मत दे। और दूसरों से अपने को हीन मानकर हीन मत बन ! सर्वत्र समभाव रख।’

मनुष्य जसा करता है वसा ही उसको भोगना पड़ता है अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा।

‘धर्म का पहला लक्षण है अहिंसा और दूसरा है तितिक्षा। जो कष्ट में धर्म नहीं रखता वह अहिंसा की साधना नहीं कर सकता। अहिंसक अपने से शत्रुता रखने वालों को प्रिय मित्र मानता है वह अप्रिय वचन को समभाव से सहता है। जो प्रिय और अप्रिय में सम रहता है वह समदृष्टि है वह अहिंसक है।’

‘धर्म का आख्य पवित्र जीवन है। अपवित्र आत्मा में धर्म नहीं ठहरता। धर्म परलोक सुधारने के लिए ही नहीं, उससे वर्तमान

जीवन भी सुधरना चाहिए। जिसे धर्म-आराधना के द्वारा यहा शान्ति नही मिली, उसे आगे कैसे मिलेगी ?”

“जीवन को भौतिक सुख-समृद्धि के लिए धर्म मत कर, पूजा-प्रतिष्ठा के लिये धर्म मत कर, केवल आत्मा की पवित्रता के लिए धर्म कर !”

आलोचना घोरज की परख करने को आती है—कसीटी बन कर आती है। उससे डिग जाय वह कुछ कर नहीं सकता और करने वाला उससे डिगता नहीं। जीवन के विभिन्न अवसरों पर व्यक्ति विभिन्न काय करता है। वह अपने सिद्धान्त अपनी सूझ और अपनी समझ से करता है। परखने वाले की दृष्टि अपनी होती है। भगवान् महावीर के गिष्य गोशालक ने भगवान् को जैसा समझा, वैसा आर्द्रकुमार को समझाने का यत्न किया आर्द्रकुमार भगवान् का शिष्य रहा और गोशालक सत्यवत शिष्य।

आर्द्रकुमार जाति-स्मृति—पर्व जन्म की याद दिलाने वाला ज्ञान प्राप्तकर, दीक्षा ले, भगवान् की शरण में जा रहा है और गोशालक भगवान् की शरण से छूट अपने तीर्थस्त्रुर-पद की साख जमाने की धुन में है। मार्ग में दोनों की भेंट हो गई। गोशालक ने सोचा—इसे समझा लू। भगवान् महावीर से हटा अपना चेला बना लू। गोशालक बोला—आर्द्रकुमार ! क्या तुम महावीरजी के पास जा रहे हो ?

आर्द्रकुमार आनन्द भरे स्वर में बोला—हाँ, भगवान् महावीर की शरण में। गोशालक—तुम भोले हो आर्द्रकुमार ! तुम नहीं जानते वे कैसे हैं ? मैं उनका शिष्य रहा हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ, उनकी चर्या जानता हूँ। लो सुनो ! उनका जीवन पहले दूसरा था, अब दूसरा बन गया। महावीर अब वे महावीर नहीं, जो साधना के कठोर पथ पर चलते थे।

आर्द्रकुमार ! महावीर पहले अकेले रहते थे। आज वे उस उग्र घोर आचार से फिसल गए। देखो ! अब परिवार बाध बैठे हैं। तुम्हारे जैसे भोले लोगो को ठगने के लिए आडम्बर रच रखा है। देव, देवी, मनुष्य और स्त्रियों की परिषद् के बीच धर्म की दुहाई दे रहे हैं। मीठी-मीठी बातें बना लोगो को भँवरजाल में फँस रहे हैं। आर्द्रकुमार ! अब उन्होंने अपना परिवार बड़ा आजोविका सुलभ बना ली है। मैं जब उनके साथ था, तब वे सूनी जगहों में रहते, रूखी सूखी रोटी खाते। बालू चाटने जैसी रूखी चर्या से थक गए। इसलिए मुझे छोड़ गाँवों में, शहरों में, लोक-सकीर्ण बस्तियों में रहने लगे हैं और मीठे पकवान खाते-खाते अघा जाते हैं। आर्द्र-कुमार ! देखो, कितने अस्थिर है तुम्हारे महावीर ! और देखो, अबकी चर्या पहले की चर्या से मेल नहीं खाती। दोनों में विरोध है। या तो वह ठीक होगी या यह ! यदि यह ठीक है तो पहले वह पाखंड क्यों रचा और यदि वह ठीक है तो उसे छोड़ा क्यों ? ध्यान दो भाई ! कितनी सीधी बात है। फिर सोचो—(१) पहले अकेले रहे, अब कितना परिवार है (२) पहले मौन रहे, अब बोलते-बोलते नहीं थकते (३) पहले रूखा-सूखा खाते और अब पाँचों अगुलियाँ घी में रहती है।

धूप और छाँह की भाँति दोनों आचार आपस में मिलते नहीं । अकेले रहना घम था तो परिवार क्यों जोड़ा । मौन घम था तो वाणी क्यों खोली ? लूखा खाना घम था तो चिक्ने में क्यों फसे ? या तो उन्होंने पहले मूल बी या वे आज मूल पर हैं । दो में से एक तो मानना ही होगा, आर्य आद्र । गोशालक फिर बोला—आद्र ! तुम्हारे महावीर राग द्वेष की भावना से घिरे हुए हैं । इसलिए मोठ हैं । वे सार्वजनिक स्थानों में ठहरने से घबराते हैं । इसलिए घबराते हैं कि वहाँ उनसे कोई प्रश्न पूछ बैठे । इस युग में बहुत सारे दक्ष हैं मेधावी हैं शिक्षित और बुद्धिमान हैं । सूत्र-अर्थ का निश्चय पाने वाले हैं । वे यूँ पूछ बैठे—अन् आगार कौन होता है ? तो वे क्या बताये ? वे अपने का अन-आगार बताते हैं और आगारों की ठंडी छाया में आनन्द लूटते हैं । वे इस आशंका से भरे हुए हैं । इसलिए अपने कटघरे में अपने परिवार से घिरे रहते हैं । सबके सामने नहीं आते । इसलिए आद्र कुमार । तुम्हारे महावीर का मार्ग ऋजू मार्ग नहीं है ।

गोशालक अपने घम वृद्ध को अग्नि से सोधता जा रहा है देखा आद्र कुमार ! तुम्हारे महावीरजी की बनियाई वृत्ति ! बनिया किराना से लाभ कमाने के लिए विदेश जाता है लोक सग करता है वैसे ही तुम्हारे महावीर थोड़े से लाभ के लिए पूजा और नाम पाने के लिए जनता के भ्रूण के बीच रहते हैं—उपदेश चलते हैं । इसलिए वे बनिये जैसे स्वार्थी हैं । जहाँ तक म सोचता हूँ—आद्र कुमार ! उनके पास परमार्थ जसी कोई बात नहीं है । आद्र कुमार ने धीर और शीत भाव से गोशालक की बातें सुनी और शान्त रस भरी वाणी में बोला—

“गौशालक ! तुमने श्रमण भगवान् महावीर को उनकी दृष्टि से गद्दी देखा, इसलिए तुम भूल रहे हो। भगवान् पहले भी अकेले थे, अब भी अकेले हैं और आगे भी अकेले रहेंगे। राग-द्वेष से मुक्त और एकत्व-भावना रखने वाला अकेला ही है, फिर चाहे वह विजन में रहे, चाहे लोकचन्द्र के बीच। भगवान् हजारों के बीच धर्म उपदेश करते हुए भी अकेले हैं। उन्हें राग-द्वेष नहीं सताता। मान रहना भी अच्छा है। जो क्राध जोत ले, मान मार ले, इन्द्रियाँ पर काबू पाये, चाणी से दोष मिटा दे और गुण को निखार दे, वैसा व्यक्ति उपदेश दे वह भी अच्छा है। मीन भी साधना था और उपदेश भी साधना है। उससे भी कर्म-मल खपा और इससे भी बही खप रहा है। गौशालक ! तुम थोटी गहराई में जाते, ता यह उलझन तुम्हें यूँ नहीं सताती। भगवान् सिग्ध और भारी आहार के लिए तीर्थङ्कर नहीं बने हैं। उन्होंने जन-कल्याण के लिए तीर्थ की स्थापना की है।”

“भगवान् महावीर अकाम-कृत्य नहीं है—वे निष्फल नहीं बोलते। वे बाल-कृत्य भी नहीं—बच्चे की भाँति बिना सोचे-समझे भी कुछ करने वाले नहीं हैं। वे राजबल से दब कर उपदेश नहीं देते न और किसी के दबाव से उपदेश देते हैं। वे अकुतोभय हैं। वे समाधायक हैं। उपकार देखते हैं तो उत्तर देते हैं, नहीं तो नहीं। वे पूजा-प्रतिष्ठा या रोटी पाने के लिए उपदेश नहीं देते, एक मात्र जन-कल्याण की दृष्टि से उपदेश देते हैं। वे सकाम-कृत्य है—उपकार बढ़े तो वे जाकर भी उपदेश दे आते हैं और उपकार न दीखे तो पास में बैठे हुए को भी उपदेश नहीं देते। वे अमोर को भी धर्म कहते हैं और

गरीब को भी। इसलिए वे राग द्वेष से परे हैं। वे राग द्वेष बढे, वहाँ नहीं जाते। वे मार्बजनिक् स्थानों में जाते हैं। वे सिर्फ राग द्वेष के बढाव से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। गोशालक ! तुम नहा जानते—स्वार्थ और परमाथ एउ बढो समस्या है। बीतराग दशा में पहुँच व्यक्ति का स्वार्थ परमाथ से जुदा नहीं होता। वह अपने लिए वही कहता है जो परम अर्थ होता है। तुम समझो, स्वार्थ और परमार्थ का भेद राग द्वेष और तेरी मेरी में फसे व्यक्तियों के लिए ही है। मेरे पूज्य भगवान नया कम मल नहीं ग्रहण करते हैं और पुराने कर्म-मल को धो डालने में लगे हुए हैं। मैं थोड़े अर्शों में तुम्हें समर्पण देता हूँ। वे स्वार्थी हैं लोभी हैं। वे मोक्ष के आत्म उदय के लालची हैं। भगवान् जहाँ-जहाँ आत्म-राम देखते हैं वहाँ जाते हैं बोलते हैं और रहते हैं। फिर भी गोशालक ! तम हिंसा में रमे परिग्रह में फसे मैथुन में गडे और अपनी शोटी के लिए जन जन में घूमने वाले बनिए के साथ श्रमण भगवान् महावीर को तौलते हो। विचित्र है तुम्हारी सकणा। देखो वे अहिंसा के अवतार हैं। वे परिग्रहों को पीठ दिखाकर योगिराज बने हैं। ब्रह्मचर्य में धूनी रमा रहे हैं। वे आत्मा के लिए आत्महित के लिए जन सग करते हैं। ध्यान दो गोशालक ! यह बनियाई वृत्ति नहीं यह साधना की वृत्ति है। यह जन नल्याणकारी नायक की वृत्ति है। बनिए को लाभ मिलता है नहीं भी मिलता है। किन्तु भगवान् महावीर की वृत्ति खाली नहीं जाती। गुणोदय होता है—अपना और पराया दोनों का। गोशालक भगवान् ! की योग-जन्थ विमूति—अतिशय

को तुम आडम्बर बताते हो, यह भी सत्य के साथ तुम्हारी आँख-मिचीनी है। वे अहिंसक है। प्रजा-मात्र पर अनुकम्पा रखने वाले है। धर्म-स्थित है। वे कर्म विवेक के लिए कर रहे है। अतिशय उनके पीछे लगे हुए है। वे उनसे बचे हुए नहीं है।”

आर्द्रकुमार की सूक्ति भरी और गाठ खोलनेवालों वार्ते सुन गोगालक ! बोला—“आर्द्रकुमार ! यदि बात ऐसी है, पर-हित के लिए बरतने वाला व्यक्ति धर्म कहे, शिष्य-परिवार रखे, इसमें दोष नहीं तब तो हम जो सचिन्त पानी पीते है, बीज-फाय खाते है, आधा कर्म भाजन लेते है, स्त्रो-प्रसंग करते है, हमें क्यों दोष लगेगा ?”

आर्द्रकुमार की थोड़े मे बहुत देने वाली वाणी मुन गोगालक तमतमा उठा और धीरज खोते हुए बोला—“आर्द्रकुमार ! तुम यह कहकर सब दर्शनो पर लाछन लगा रहे हो। उपस्थित दार्शनिकों की ओर दृष्टि डालते हुए यह छोटाकसी दिल का तोड़ने वाली नहीं है क्या ?”

आर्द्रकुमार गोगालक की रोपाग्नि पर पानी उड़ेलता हुआ बोला—“गोगालक ! महावीर के शिष्य छोटाकसी करना नहीं जानते। सब दर्शन वाले अपना-अपना मत बताते है, अपनी-अपनी दृष्टि सामने रखते है। मैं भी उसी पथ पर चला हूँ। मैंने अपनी दृष्टि नहीं रखी है, अपना मार्ग बताया है। मैंने दूसरे व्यक्ति की निन्दा नहीं की है। गलत दृष्टि को गलत कहा है, व्यक्ति को गलत नहीं कहा है।”

आर्द्रकुमार की साम्य बरसाने वाली मुद्रा ने गोशालक से लिया बहुत दिया कुछ भी नहीं। गोशालक अपनी अवीर और उत्तेजित मुद्रा में बाणी को समेटते हुए आकाश दर्शन करने लगा और समता के महान् प्रतीक आर्द्रकुमार भगवान् महावीर की ओर चल पड़े।

महावीर इसलिए महावीर थे कि उनके पराक्रम की आग सदा प्रज्वलित रहती थी। उनकी क्रान्ति का स्वर था—“बुझो मत। बुझना पाप है। जलो और इस प्रकार जलो कि तुम्हारे जलने से घोर अमा पूनम की रात बन जाय और आस-पास की कालिमा भी धुल जाए।” उन्होंने स्वयं को जलाया और तब तक जलाया, जब तक वे प्रकाश-पूज नहीं बन गए। उन्होंने पहले पद में कहा—“अहिंसा धर्म है।” तो दूसरे पद में कहा—“कष्ट सहना धर्म है” जो कष्ट सहना नहीं जनता, उसकी अहिंसा कायरता में बदल जाती है और जो अहिंसा को नहीं जानता, उसका कष्ट सहना उन्माद में बदल जाता है। कायरता भी पाप है और उन्माद भी पाप है। महावीर को ये दोनों प्रिय नहीं थे।

महावीर ने बताया—पराक्रम की आग समता के घृत से प्रज्वलित होती है। विषमता की राग से उसको ढको मत। उनका जीवन कष्टों की कहानी है। उनका स्पर्श कर कष्ट चूर हुए, पर वे कष्टों के स्पर्श से चूर नहीं हुए। पराक्रम, पराक्रम

ही है। वह कष्ट देने में भी लग सकता है और उसे झेलने में भी लग सकता है। जो बाहर की सत्ता में विश्वास करता है वह कष्ट दे सकता है पर उसे झेलने की तैयारी उसमें नहीं होती। जो अपनी सत्ता में विश्वास करता है वह कष्ट झेल सकता है पर दे नहीं सकता।

महावीर की पराक्रम-शक्ति में दो अंग थे—अमय और अमूर्च्छा। पराक्रम की ली तब बुझती है जब जीवन में मूर्च्छा होती है। मृत्यु का भय होता है तब भी वह बुझ जाती है। लाभ में मूर्च्छा होती है और भलाय का डर सुख में मूर्च्छा होती है और सुख का डर, सम्मान में मूर्च्छा होती है और अपमान का डर, तब पराक्रम की ली बुझ जाती है।

महावीर ने पराक्रम की ली जलाई इसीलिए परिस्थिति उस पर हावी नहीं हो सकी। वह उसी व्यक्ति को कुचलती है, जिसका पराक्रम बुझा हुआ होता है। महावीर ने देखा अपना भगवान् अपने आप ही है। उसकी शक्ति असीम है। जो उसे देख लेता है उसे परिस्थिति अणु जैसी छोटी लगती है। जो अपने अन्तस्थल के भगवान् को नहीं देख पाता उसे परिस्थिति सर्वतो महान् लगती है।

तब कहा जाता था— 'साधना अकेले में ही हो सकती है।'

महावीर ने कहा— 'जो साधना करना चाहे वह समुदाय में रहकर भी अकेला रह सकता है।'

तब कहा जाता था— 'साधना जगल में ही हो सकती है।'

महावीर ने कहा— 'साधना गाव में ही हो सकती है। अपना भगवान् न दीखे तो वह जगल में भी नहीं हो सकती और गाव

मे भी नहीं हो सकती । अपना भगवान् दीखे तो वह गाव मे भी हो सकती है और जगल मे भी ।”

तब कहा जाता था—“साधना पुख्य ही कर सक्ता है, स्त्री नहीं कर सकती ।”

महावीर ने कहा—“साधना पुख्य भी नहीं कर सकता और स्त्री भी नहीं कर सकती, जिसे स्त्री और पुख्य का अभेद न दीखा हो । जिसे दीखा कि स्त्री भी आत्मा है और पुख्य भी आत्मा है, वह स्त्री भी साधना कर सकती है और वह पुख्य भी साधना कर सक्ता है ।”

तब कहा जाता था—“साधना का अधिकारी सन्यासी ही है, गृहस्थ नहीं” और कही कहा जाता था—“साधना का अधिकारी गृहस्थ ही है, सन्यासी नहीं ।”

महावीर ने कहा—“जो व्रतहीन है, वह सन्यासी भी साधन का अधिकारी नहीं है और गृहस्थ भी नहीं है । जो सुव्रत है, व गृहस्थ भी साधना का अधिकारी है और सन्यासी भी ।”

तब कहा जाता था—“मेरे सम्प्रदाय मे आओ, तुम्हरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो नहीं ।”

महावीर ने कहा—“जो प्रबुद्ध है, वह सम्प्रदाय से मुक्त रहकर भी मुक्ति पा सकता है और जो प्रमुक्त है, वह सम्प्रदाय मे रहकर भी मुक्ति नहीं पा सकता । मुक्ति प्रबुद्ध की होती है, प्रमुक्त कं नहीं ।”

रोग कहते हैं, महावीर ने यज्ञ-हिंसा के प्रति विद्रोह किय जातिवाद के विरुद्ध क्रान्ति की, दास-प्रथा के विरोध मे प्रब

शखनाद किया। मैं नहीं मानता इस कथन में कोई बड़ी सच्चाई है। मुझ लगता है कि महावीर ने जो क्रुद्ध किया, वह समता की स्थापना और विषमता की उत्थापना के लिए किया। यज्ञ हिंसा का मूल विषमता था जातिवाद का बीज विषमता की भूमि में अकुरित हुआ था। दास-प्रथा का आधार भी वही विषमता थी। समता की स्थापना के प्रयत्न में वे सब उखड़ गए। पर वे उसके परिणाम थे, ध्येय नहीं। यदि ये ही कार्य महावीर के कर्तृत्व के ध्येय होते तो महावीर बहुत छोटे होते और बहुत छोटा होता उनका पराक्रम। वह पराक्रम इतने जल्द समय तक कभी प्रदीप्त नहीं रहता।

समता और विषमता का शाश्वत सघष है। महावीर ने समता की प्रतिष्ठा में योग दिया और वे कालातीत हो गए। यज्ञ हिंसा आज नहीं। जातिवाद लड़खड़ा रहा है। दासप्रथा मिट चुकी है। विषमता आज भी है। आज भी जीवन के प्रति ममत्व और मृत्यु के प्रति भय है। हमारे मन की विषमता है। मन की विषमता ही बाहरी विषमता को जन्म देती है। उसकी उत्थापना कोई महावीर ही कर सकता है।

महावीर ने यह नहीं कहा कि मैं भगवान् हूँ और तुम सब मेरे भक्त। मैं भगवान् बना रहूँ और तुम सब मेरे भक्त बने रहो। उन्होंने कहा— तुम सब भगवान् हो यदि प्रबुद्ध हो जाओ तो। तुम इसलिए भगवान् नहीं हो कि तुम प्रबुद्ध नहीं हो। तुम्हारे पराक्रम का द्वार बन्द होता है तुम्हारा भगवान् सो जाता है। तुम्हारे पराक्रम का द्वार खुलता है तुम्हारा भगवान् प्रगट हो जाता है।”

महावीर के पराक्रम के बाद मे व्यक्तित्व के विकास की चरम सम्भावना और कर्तृत्व की असीम स्फुरणा है। उसकी आवश्यकता उन सबको है, जो समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। उनको और अधिक आवश्यकता है, जो पराक्रम का सही उपयोग करना नहीं जानते। उनके लिए यह अनिवार्य है जो कायरता का जीवन जीते हैं। हम महावीर की स्मृति भक्त और भगवान् के रूप में न करें, किन्तु स्वयं महावीर बनने के लिए करें।

भगवान् महावीर विक्रम पूव छठी शताब्दी मे जन्मे । विदेह देश की राजधानी वैशाली (वसाढ) जिला मुजफ्फरपुर उनकी जन्मभूमि थी । उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिसला था । वे जाति के क्षत्रिय थे । वे राजकीय वैभव मे पले-पुसे । क्रीमार बोता । युवा बने । विवाह किया । एक पुत्री हुई । महावीर के माता पिता भगवान् पार्श्व की श्रमण परम्परा के अनुयायी थे । उनके देहावसान के बाद उन्होंने तत्काल श्रमण बनाना चाहा । उनके बड़े भाई नन्दीवर्धन के आग्रह से वसा नही हो सका । वे दो वर्ष घर मे रहे । ३० वर्ष की अवस्था मे अमरत्व की साधना को निकल गए । शान्ति उनके जीवन का साध्य था । क्रान्ति था उसका सहचर परिणाम । उन्होंने १२ वर्ष तक शात मौन और दीर्घ तपस्वी जीवन बिताया । विशद साधना और शुक्ल-ध्यान की कोणी से कवल्य प्राप्त किया । साधक महावीर अब केवलो बन गए । वीत राग हुए, इसलिए जिन कहलाए । साधु साध्वी धावक धाविका—इस तीर्थ-चतुष्टय

की स्थापना की, इसलिए तीर्थङ्कर कहलाये। तत्त्वदृष्टा महावीर ने कैवल्य के द्वारा विश्व को देखा, जाना और कहा। उनकी धर्म-देशना का सर्वोपरि तत्त्व था—अहिंसा। अहिंसा अर्थात् समता। उन्होंने कहा—समता ही विज्ञान है। नैसर्गिक विषमता त्रैकालिक है। एक चीटो, एक गधा और एक मनुष्य, यह अपनी-अपनी योग्यता का परिणाम है। इसकी चिकित्सा मनुष्य के हाथ में नहीं है। वह सामाजिक विषमता का अन्त ला सकता है। वह उसकी मानसिक सृष्टि है। समाज के सब प्राणी एक रूप, एक जितने लम्बे-चौड़े, समबुद्धिवाले हो, इसका नाम समता नहीं है। समता का अर्थ है मध्यस्थवृत्ति लाभ में मद न करना और अलाभ में दीन न होना। दैहिक और बौद्धिक वैषम्य, जो जन्मजात होता है, वह कोई बुराई नहीं है। बुराई वह वैषम्य है जो सत्ता, शक्ति और बुद्धि के आधार पर असत्ताक, अशक्तिरू और अबुद्धिक व्यक्तियों के साथ बरता जाता है। इसलिए ध्रुव-सत्य धर्म की देशना देते हुए भगवान् महावीर ने कहा—किसी को मत मारो, मत सताओ, पीडा मत दो, दास-दासी बना हकूमत मत करो, बलात् किसी को अपने अधीन मत करो। जो अपनी वेदना को समझता है, वही दूसरों की वेदना को समझता है। जो दूसरों की वेदना को समझता है, वही अपनी वेदना को समझता है। जो व्यक्ति, धर्म अर्थ और काम के लिये, जन्म-मृत्यु से मुक्त होने के लिये, मान, प्रतिष्ठा और बड़प्पन के लिये, दूसरे जीवों को मारते हैं, वह उनके हित के लिये नहीं होता। हिंसा कायरता है। जो सत्त्वहीन होता, वही दूसरों को मारता है। अहिंसा वीर-धर्म है। जो वीर होते हैं, वे अहिंसा के राजपथ पर चल पड़ते हैं। धर्म का एक पक्ष है—अहिंसा और दूसरा कष्ट-सहिष्णुता। जो कष्ट-

सहिष्णु नहीं होता वह अहिंसक भी नहीं होता। अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिये उन्होंने अमय पर बल दिया। जो दूसरों से न डरे और न डराए, वही अहिंसक होता है। सयमी पुरुष दूसरों की हिंसा कर दूसरों को कष्ट पहुँचा कर जीवित रहना नहीं चाहते।

भगवान् महावीर ने जीवनव्यापी अहिंसा का स्रोत बहाया, वह जीवन की सूक्ष्म वृत्ति तक आ पहुँचा। जातिवाद भाषावाद और श्रेष्ठतावाद आदि जो हिंसा के अंग थे उसके विरुद्ध अपने आप क्रान्ति शक्त बज उठा।

प्रवाह का अनुगमन करते हुये लिखा जाता है—भगवान् महावीर ने जातिवाद के विरुद्ध क्रान्ति की, यज्ञ-बलि का घोर विरोध किया क्रियाकाण्डों की निरर्थकता बतलाई आदि आदि किन्तु यह सब उनके विराट् साध्य को सीमित करन जैसा है। उनका साध्य था मुक्ति। वे जातिवाद आदि का विरोध करने नहीं चले। वे चले थे मुक्ति के लिये अहिंसा की साधना करने। अहिंसा का तेज जो निखरा वह हिंसा की बुराइयों को प्रकाश में लाता चला गया। अहिंसा का विश्लेषण करते हुये भगवान् ने कहा—यह संसरणशील प्राणी अनेक बार महान् बन चुका है और अनेक बार साधारण। कौन छोटा है, और कौन बड़ा? कोई नहीं। सब छोटे हैं और सब बड़े। जातिवाद के खवार पर ऊँच-नीच की कल्पना मिथ्या है। जो शील सम्पन्न है वही जातिमान् है। श्रेष्ठ वही है, जो तपस्वी है। हरिकेशबल जैसे षण्डाल और आद्र कुमार जैसे अनार्य उनके सघ में प्रव्रजित हुये।

उस समय का पण्डित-वर्ग भाषा के गर्व में चूर था। भाषा का मर भी हिंसा है। सावनाहीन व्यक्ति को भाषा त्राण नहीं दे तो—इस वाक्य ने भाषावाद को चुनौती दे डाली और भगवान् ने जनता की भाषा में जनता को समझाया। याज्ञिक-हिंसा, जो स्पष्ट हिंसा थी, उसका अहिंसा से मेल न बैठना स्वभाविक ही था। अहिंसा को परिवि को व्यापक करते हुए उन्होंने कहा—“जीव-घात वीर मनो-मालिन्य जैसे हिंसा है, वैसे एकान्त-दृष्टि या मिथ्या-आग्रह भी हिंसा है।” दृष्टि को ऋजु और सापेक्ष किए बिना वस्तु-स्थिति का यथार्थ ग्रहण और निरूपण नहीं किया जा सकता। वे न कोरे ज्ञानवादी थे न क्रियावादी। वे जितने व्यवहारवादी (तर्कवादी) थे, उतने ही निश्चयवादी (श्रद्धावादी)। बन्वन-भक्ति के उन्होंने तीन मार्ग बतलाये—सम्यक्-श्रद्धा, सम्यक्-ज्ञान, और सम्यक्-चारित्र्य। वस्तु-तत्त्व के अन्तस्तल तक पहुँचने के लिए उन्होंने निश्चय-दृष्टि दी और उनके स्थूल निरोक्षण के लिए व्यवहार दृष्टि। वे जीवन-व्यवहार में सत्य के आग्रही थे। उन्हें शिष्य प्रिय नहीं थे, उनको सावना प्रिय थी। उनके प्रथम शिष्य गौतम आनन्द से आग्रह भरा विवाद कर आए। आनन्द ने कहा—“मुझे अमुक परिमाण का साक्षात् ज्ञान हुआ है।” गौतम ने कहा—“तुम्हें ऐसा हो नहीं सकता।” बात चलते चलते विवाद हो चला। गौतम महावीर के पास आये। बीता जो वह कह सुनाया। महावीर ने कहा—“आनन्द सही है, तुम गलत हो। फिर जाओ और उससे सत्य को मिथ्या ठहराने के लिये, मिथ्या आग्रह के लिए क्षमा माँगो।” गौतम इसलिये बड़े थे, उन्होंने निश्चल

भाव से बसा किया। महावीर के साधना-क्षेत्र में वही है जो दीर्घ तपस्वी होता है। आंतरिक वृत्तियों का शोधन और बाहरी वृत्तियों पर विजय—यह थी उनके तपस्वी-जीवन की परिभाषा। उनका तपस्वी शरीर हमारे सामने नहीं है। उनकी तपस्वी साधना की प्रतीक बाणी हमें प्राप्त है। हमारा धर्म है, हम उसे अमरत्व का साधन बना आगे बढ़ें।

धर्म का मौलिक ध्येय है मुक्ति ! फिर हमारे व्यावहारिक जीवन में भी वह कम उपयोगी नहीं है। भगवान् महावीर ने कहा—समता ही धर्म है। उन्होंने बार-बार कहा—

“लाभ-अलाभ, सुख-दुख
जीवन-मरण, निदा-प्रशंसा,
मान-अपमान—मे सम रहो”

६६

साम्बन्धीगी महावीर

हम इस उपदेश को आध्यात्मिक ही समझते रहे हैं और वह हमारी समझ ठीक भी है। हमें इतना और समझना चाहिए कि वह जिनना आध्यात्मिक है उनना ही व्यावहारिक है। मन की समता में हमारी आत्मा ही बन्धन मुक्त नहीं होती अपितु शरीर भी अनेक व्यथाओं में मुक्त होता है। मन की विषमता से हमारी आत्मा ही बद्ध नहीं होती, किन्तु शरीर भी व्यथित होता है। चिकित्सा-शास्त्र भी प्रमाणित कर चुका है कि मन की सम अवस्था शरीर की स्वस्थता में सहायक होती है और उसकी विषमता से स्नायुओं में भयकर तनाव होता है। मन की

अस्तव्यस्तता से शरीर विकार ग्रस्त हो जाता है : उत्तेजना या क्रोध की दशा में हृदय की रक्त केशिकाएँ खिंच हो जाती हैं। उसका परिणाम अनिष्ट होता है।

मानसिक विकारों से शरीर रुग्ण बनता है उसे दैहिक (साइको सोमेटिक) रोग कहते हैं। उसका पहला प्रभाव यह होता है कि स्नायुओं में तनाव आ जाता है और दूसरा प्रभाव यह होता है कि अन्त स्नायी तन्त्र विकृत बन जाता है। परेशानी और लज्जा से मुंह लाल हो जाता है। भय से चमड़ी सफेद हो जाती है। अप्रिय व्यक्ति को देखकर सिर या गदन में पीडा होने लगती है। आतंक के कारण पाँव ठण्डे पड जाते हैं। हड्डियों को खराबी पक्षाघात मधुमेह, दन्त पीडा गठिया संग्रहणों जैसे दुस्साध्य रोगों का भी अस्वस्थ मन हेतु बन जाता है। तीव्र घृणा, श्वास रोग और खीज व्रण के रूप में अभिव्यक्त होती हैं।

जेम्स कानिक ने लिखा है—मानसिक तनावों तथा आवेगों के कारण पित्ताशय की पथरी बढ जाती है। घमनियों पर छाया चर्बी फूल जाती है। प्रायः मन इन्हीं दोनों अस्त्रों से अपने शिकार को मारता है। मानसिक आवेग जितना ही बढना है, एड्रिनेलीन नामक हारमोन तनी ही अविक्र मात्रा में रक्त में प्रवाहित होने लगता है। यह हारमोन छोटी घमनियों को संकुचित करता है। हृदय की घमनियाँ भी इससे प्रवाहित होती हैं। अगर वे बहुत संकुचित हो जाती हैं तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है।

यदि हम चिन्ता, भय और निराशा को बश में रखना सीख जाएँ तो हमारा रक्त-चाप सतुलित रहेगा, हृदय की घमनियाँ संकुचित नहीं होंगी और अहंभाव को प्रबल आघात लगने पर भी हमें कैसर, क्षय, मधुमेय जैसे रोग नहीं होंगे ।

बहुत प्राचीन काल से ही यह कहा जाता रहा है—

“यह धातु-बद्ध शरीर चित्त के अधीन है, चित्त के नष्ट होने पर धातुएँ नष्ट हो जाती हैं, चित्त के स्वस्थ होने पर बुद्धियाँ स्फुरित होती हैं, इसलिए चित्त की सर्वथा रक्षा करो ।”

चित्तायत्त धातु-बद्ध शरीरम् ।

चित्ते नष्टे बुद्धयो यान्ति नाशम् ।

स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति,

तस्माच्चित्तं सर्वथा रक्षणीयम् ।

“न श्वेताम्बर होने से मुक्ति होगी और न दिगम्बर होने से, न तर्कवाद से मुक्ति होगी और न तत्त्ववाद से, अपने पक्ष से चिपटे रहने से भी मुक्ति नहीं हागी । सही अर्थ में कषाय-मुक्ति ही मुक्ति है ।”

श्वेताम्बरत्वे न दिगम्बरत्वे,

न तर्कवादे न च तत्त्ववादे ।

न पक्ष सेनाश्रयणेन मुक्तिः,

कषाय-मुक्तिः किल मुक्तिरेव ॥

कषाय-मुक्ति और समता एक ही अर्थ को प्रगट करने वाले दो शब्द हैं । कषाय का अर्थ है—क्रोध, मान, माया, और लोभ । इनसे

मानसिक विषमता उत्पन्न होती है। कषाय मुक्ति का अर्थ है—
क्रोध आदि से मुक्त होना, उनपर विजय पाना अर्थात् क्षमा, मृदुता
आर्जव और सतोष को प्राप्त करना। उनकी प्राप्ति से मानसिक
समता उत्पन्न होती है।

व्यक्ति का जीवन जितना निश्चल या सरल होता है, उतना
ही वह कार्पनिक भय से दूर रह सकता है। निश्चलता का अर्थ है
कषाय-मुक्ति।

व्यक्ति का जीवन जितना शान्त होता है उतना ही वह स्नाय
विक तनाव से बच सकता है। शान्ति का अर्थ है कषाय-मुक्ति।

व्यक्ति का मानस जितना ममत्वहीन होता है उतना ही वह
स्नायविक तनाव से बच सकता है। निर्ममत्व का अर्थ है कषाय
मुक्ति।

व्यक्ति जितना मृदु होता है, उतना ही वह विषम मनोदशा से
बच सकता है। समता का अर्थ है कषाय-मुक्ति।

हम कषाय-मुक्ति या समता के सिद्धान्त को समझकर ही
भगवान् महावीर को समझ सकते हैं। अन्यथा महावीर हमारी धृष्टा
में व्याप्त हो सकते हैं हमारे जीवन में नहीं।

आत्म-कर्तृत्व

भगवान् भगवान् ही रहे और भक्त भक्त ही बना रहे, इसमें महावीर को आपत्ति थी। भगवान् भगवान् ही रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति यही थी कि भक्त भक्त ही बना रहे। महावीर जन्मे तब भगवान् नहीं थे। उनका जन्म थावक-कुल में हुआ। उनके माता-पिता पार्श्व के शिष्य थे। कुल परम्परा से महावीर भी उन्हीं के शिष्य थे। किन्तु एक दिन वे शिष्य नहीं रहे, स्वयं भगवान् हो गये, वैसे ही जैसे पार्श्व थे।

जो व्यक्ति भक्त बने रहने के लिये भगवान् को पूजता है, वह सच्चा भक्त नहीं या उसका भगवान् सही अर्थ में भगवान् नहीं है। महावीर ने भगवान् होते ही यही कहा—प्रत्येक आत्मा में भगवान् है। उसको प्रकट करने पर प्रत्येक आत्मा भगवान् बन जाता है। महावीर को अपनी असीम शक्ति पर अथाह विश्वास हुआ। तीव्र प्रयत्न किए बिना शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती। यह सत्य उनसे छिपा नहीं रहा, वे भगवान् बन गये।

समभाव की साधना

हम चलते चले, किन्तु लक्ष्य की ओर न चलें, इसे महावीर सब दोषों का मूल मानते थे।

१० :
भगवान् कैसे बने ?

गति से पहले हमारा लक्ष्य स्थिर होना चाहिये। महावीर का लक्ष्य था, भगवान् बनना। लगता है यह पद-लोलुपता है। जो लगे बह बहुत सत्य नहीं होता, इसमें भी सचाई नहीं है। भगवान् कोई पद नहीं है, उपाधि नहीं है। जहाँ सब उपाधियाँ और सब पद समाप्त होते हैं वहाँ भगवान् के रूप का उदय होता है। पर वही है जहाँ सब समान नहीं है। महावीर ने देखा—आत्मा के जगत् में कोई न्यून या अधिक नहीं है। जितनी न्यूनताधिकता है वह सब पौद्गलिक जगत् से सम्बन्धित है। इसलिये और और बनने का लक्ष्य बनाना षोषपूर्ण है, विषमता की ओर गति है। महावीर ने भगवान् बनने का लक्ष्य स्थिर किया समता की ओर गति की, वे भगवान् बन गये।

कष्ट-सहिष्णुता

सब सुख चाहते हैं दुःख कोई नहीं चाहता। किन्तु सबको सुख की चाह है इस प्रवृत्ति मात्र से उन्हें सुख नहीं मिलता। न चाहने पर भी दुःख होता है और इसलिये होता है कि प्रवृत्ति बैसी ही की जाती है, त्रिभसे दुःख उत्पन्न हो। सुख की चाह और दुःख का भय भगवान् बनने की गति के विज्ञ है। महावीर यही मानकर चले। जितनी कठिनाइयाँ आईं, उनको झेला। कष्टों को सहते सहते वे महावीर बन गये। पहले वे कर्ममान थे—बड़ रहे थे। जो आगे बढ़ना है उसे कष्ट रोकने का यत्न करते हैं। पर उस समय जो रुक जाता है वह पिछड़ जाता है। जो कष्टों को चीर भांगे बढ़ता

है, वह महावीर बन जाता है। वे महावीर बने रहे, इसीलिए भगवान् बन गए।

अमय

परतन्त्रता में उदय नहीं होता, इसे जानते बहुत हैं, मानते बहुत कम हैं। मन में भय है, तब तक कोई स्वतन्त्र नहीं होता। उसकी अनेक जातियाँ हैं और वह अनेक श्रृंखलाओं से मनुष्य को जकड़े रहता है। महावीर ने सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी जकड़न से पिण्ड छुड़ाया। वे मृत्यु के सामने जाकर खड़े हो गए। उसने उन्हें बहुत डराया। वे एक बार भी नहीं डरे। भय की सारी गांठें खुल गईं। वे पूर्ण स्वतन्त्र हो गए। वे भगवान् बन गए।

अनाग्रह

हिंसा वही करता है, जो पराजित होता है। मनुष्य मनुष्य से ही पराजित नहीं होता, अपने-आपसे भी पराजित होता है। परिस्थिति के सामने झुकने वालों में अपनी शक्ति का उदय नहीं होता। महावीर ने हार मानना सीखा ही नहीं। वे न मनुष्यों से पराजित हुए, न अपने-आपसे और न परिस्थितियों से। इसलिए वे अहिंसा में रम गए। अहिंसा उनसे अभिन्न हो गई। महावीर का अर्थ अहिंसा और अहिंसा का अर्थ महावीर हो गया। उनकी अहिंसा का आदि भाग था अमय, मध्य था उपेक्षा और अन्तिम भाग था समता। भय नहीं था किन्तु उपेक्षा थी, इसीलिए उनका दर्शन उद्वृण्व नहीं, विनम्र बना, उसमें सत्य का अवरोध नहीं हुआ, उसकी जिज्ञासा रही। ऋजुता का

विकास हुआ, आप्रहृ का नहीं । गौतम सबसे बड़े शिष्य थे, मुनियों में श्रेष्ठ थे । आनन्द ध्रावक था गृहस्थ था ।

आनन्द ने कहा—मैं इतने लोक को देख रहा हूँ ।

गौतम ने कहा—ऐसा हो नहीं सकता तुम प्रायश्चित्त करो ।

आनन्द—मति ! महावीर के मत में यथार्थ बोलने वाले को प्रायश्चित्त प्राप्त होता है या अयथायभाषी को ?

गौतम—अयथार्थभाषी को ।

आनन्द—तो भन्ते । आप ही प्रायश्चित्त करें ।

गौतम भगवान् के पास आए । भगवान् ने कहा—गौतम ! आनन्द ने जो कहा वह सत्य है । तुमने सत्य को झुठलाया इसलिए जाओ और आनन्द से क्षमा मागो ।

आनन्द ने देखा—गौतम उन्हीं परों वापस आ रहे हैं । वह उल्लास से भर गया ।

महावीर यथाय के उपासक हैं व्यक्ति के नहीं । उन्होंने आप्रहृ को छोड़ा और वे भगवान् बन गए ।

मोह विजय

ज्ञान आवृत्त होता है तब व्यक्ति जान नहीं पाता । उससे कोई विकार नहीं बढ़ता । मोह धैतन्य को विकृत करता है । दृष्टि मूढ़ होती है व्यक्ति का दर्शन घुबला हो जाता है । चरित्र मूढ़ होता है व्यक्ति अनाश्रणीय का आचरण करता है । महावीर ने मोह को क्षीण करने के लिए साधना की । सिद्धि सदा साधना का साथ देती है । मोह का विलय हुआ ज्ञान का आवरण घुट गया । वे भगवान् बन गए ।

महावीर का निर्वाण ठाई हजार वर्ष पहले हो चुका। फिर भी भगवान् ने हमें जो तत्त्व दिया, वह इतना महान् श्रिया कि वे आज भी हमारे प्रत्यक्ष हैं। पुराना वह है जिसके प्रति कोई आकर्षण न था। महावीर के प्रति जनता का आकर्षण है। इसलिए वे नये हैं। महावीर का हम महावीर ही रहने दें, अपने रग में न गये तो वे प्रकाश नग ही रहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है—अन्यायी आराध्य के रग से अपन को नहीं रगते, किन्तु अपने रग में आराध्य को रग देते हैं। वहाँ उनका मूल रूप ढक जाता है।

महावीर ने जो कहा वह एक रूप ही कहा। आज हमने अनेक महावीर उत्पन्न कर दिये हैं। महावीर व्यक्ति को हम एक मानते हैं, किन्तु प्रवचनकार महावीर एक नहीं है। हमारी व्याख्या में महावीर का जो प्रवचनकार रूप है, वह दूसरों की व्याख्या में सोलह आना वैसा ही नहीं है। इसलिए यह प्रश्न उलझन-भरा है। महावीर से यथार्थ सम्बन्ध किसका महावीर के प्रवचन को यथार्थतः

पकड़ा यह मानकर तो कोई नहीं चलता। सब अपने-अपने पथ पर सही है पर दूसरों की दृष्टि में उतने सही नहीं है जितने कि वे स्वयं हैं। हम अनेक होकर भी महावीर को एक नहीं रहने देते। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा था— मैंने राम बुद्ध आदि महापुरुषों को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की है। भगवान् महावीर को भी मैं अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करना चाहता हूँ पर एक कठिनाई है। भगवान् महावीर का श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों द्वारा सम्मत-जीवन-धरित नहीं मिल रहा है। मैं किसका अभिमत लूँ और किसका छोड़ूँ? किसे प्रसन्न रखूँ और किसे अप्रसन्न? आप कोई मार्ग सुझाए जिससे मैं अपनी भावना को पूर्ण कर सकूँ।” पर आचार्य श्री भी क्या सुझाने? श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार महावीर ने विवाह किया। दिगम्बर-शास्त्र कहते हैं—नहीं किया। और भी जो भेद है वे हैं ही। किन्तु ये गौण भेद हैं। सबसे बड़ा भेद है विचारों का। उसका कारण है शब्दों की खीचातानी। वह इसलिए होती है कि सर्व सम्मत प्रमाणित वस्तु कोई है नहीं। अपने अपने सम्प्रदायों में भी सम्भवतः वैसा व्यक्ति नहीं है। शास्त्रों की भाषा दो या ढाई हजार वर्ष पुरानी है। समय की लम्बी अवधि में चिन्तन का प्रकार भी अज्ञात-सा हो गया है। ये सारी स्थितियाँ शास्त्रवाणों को समझने में जटिलता उत्पन्न करती हैं। सन्दर्भ के बिना शब्द के सही अर्थ को पकड़ना सहज नहीं होता।

चेलणा सोई हुई थी। सर्पों कडाके को थी। उसका हाथ कम्बल से बाहर रह गया। वह ठिठुर गया। थोड़ी नींद खुली। सहसा उसके

भुँह से निकल गया—“वह क्या करता होगा ?” मगध सम्राट् श्रेणिक को भीहे तन गई । महाराजो अपने प्रेमी को याद कर रही है । यह मान उनका मन सदेहों से भर गया । उन्होंने महागानी के महल को जला डालने की आज्ञा दे दो । आखिर रहस्य खुला । चेल्लणा ने उसी शाम को एक मुनि को जंगल में ध्यान करते हुए देखा था । अपने हाथ को ठिठुरते देख सहसा उसके मुहू से निकल गया—“वह क्या करता होगा ?” इस सदर्म में यह वाक्य दूसरा अर्थ देता है । सदर्म के बिना इसी वाक्य ने जो अर्थ दिया, उसने श्रेणिक को कोपान्ध बना दिया । देश-काल और सन्दर्भों के अभाव में आगमों के अर्थ को पकड़ने में कितनी कठिनाई होती है, उसे वे ही समझ सकते हैं, जिन्होंने इस पर थोड़ा चिन्तन किया है । हमारे प्राचीन व्याख्याकारों ने आगम के एक पाठ के अनेक अर्थ किए हैं । उसका निश्चित अर्थ बताने में वे स्वयं असमर्थ नहीं थे । ऐसे बहुत सारे आगमिक शब्द हैं, जिनका असदिग्ध अर्थ आज भी प्राप्त नहीं है और ऐसे पाठ भी हैं जिनके लिये—“तत्त्वं पुनः केवलिगम्यम्” कहकर ही छुट्टी लेनी पड़ती है । फिर भी आग्रह इतना है मानो सारा सत्य प्रत्यक्ष ही हो । इस परिस्थिति में हम महावीर की जयन्ती मना कर के भी उनकी विजय-पताका फहराने का अधिकार नहीं पा सकते । उनके विभिन्न रूपों में एकता नहीं ला सकते । यह तभी सम्भव है, जब हम महावीर को महावीर की दृष्टि से ही जनता को देखने दें ।

हम स्वयं रूढ़ बनकर महावीर को रूढ़ बनायें, हम स्वयं सीमित बनकर महावीर को सीमित बनायें, यह सर्वथा अवाञ्छनीय है । हम

आगमो को इस दृष्टि से मानते हैं कि सत्य को शोध हमारे लिए शेष नहीं है, तो वह दृष्टिकोण सही नहीं होगा। इससे हमारा विचार प्रवाह रुका है और ज्ञान की धारा कुण्ठित हुई है। हम उतने नवीन नहीं रहे हैं जितने कि होने चाहिए थे। हमारे ज्ञान में वह क्षमता नहीं है जिससे हम युग को प्रभावित कर सकें। हम प्राप्त पूजा की सुरक्षा में ही व्यस्त हैं। उसे बढ़ाने के लिये कोई चिन्तन नहीं है। आज वनस्पति विज्ञान जीव-विज्ञान आदि विभिन्न वैज्ञानिक शाखाओं के नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं, नये नये तथ्यों की उपलब्धियाँ हो रही हैं। उस जगत् में हम कोरी शाब्दिक दुर्ज्ञाई देकर रटी-रटाई बातों की पढकर क्या महावीर की वाणी को नित्य नवीन रख सकेंगे ? हम उसे अनुसंधान के क्षेत्र में लाकर ही ऐसा कर सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी साहित्य निधि जो आज जीर्ण सी हो रही है, को नवीन दृष्टियों से परख कर ही हम उसे नवीन रख सकते हैं। जो सत्य उन्होंने दिया उसे विकसित करने के लिए हम अपने प्राणों का अर्घ्य दें। वैज्ञानिक युग की कसौटियों को समझ और उनके द्वारा परख-परख कर सत्य को प्रसारित करें। महावीर का प्रवचन हमी सद्यस्क होगा।

दुनिया के रगमच पर वही वस्तु टिक पाती है जो तेजस्वी होती है। सक्षम होती है जो ब्रह्म जाती है, वह उपेक्षित हो जाती है। जो वात अग्नि के लिए है, वह सब वस्तुओं के लिये है। जैन शासन एक सस्थान है, एक वस्तु है। इसमें प्रकाश और तापमान दोनों आवश्यक हैं। वह जीवित इसलिये है कि उसमें ये दोनों हैं। आज पौद्गलिकता, बौद्धिकता और वैज्ञानिकता के सामने अध्यात्म या धर्म निष्प्रभ-सा लग रहा है, उसका हेतु ढूँढ़ निकालना चाहिये। मीमांसा या अनुभव के बाद यदि लगे कि अध्यात्म कोरो कल्पना हैं, तो उसके पीछे चिपके रहना अर्थ शून्य है। अध्यात्म हमारे लिए सर्वोपरि उपयोगी है। उसकी विस्मृति सुख और शांति की विस्मृति है यदि ऐश्वर्य लगे तो उसे तेजस्वी बनाने का यत्न करना चाहिए। मेरा अपना विश्वास और अनुभव है कि अध्यात्म को छोकर आदमी अपनी सर्वोच्च सम्पदा को खो देता है। यह जीवन का ऐसा स्थिर मापदण्ड है, जो जीवन के शेष सब मूल्यों को सतुलित

रखता है। इसके अभाव में जीवन के अधिकांश मूल्य असतुलित हो जाते हैं।

जैन धर्म का आधार ही अध्यात्म है। उसकी ज्ञान मीमांसा में पहला स्थान आत्मा का है। ज्ञान आत्मा का गुण है। उसकी प्रमाण मीमांसा में पहला स्थान आत्मा का है। प्रमाण आत्मा से सबथा भिन्न नहीं है। उसकी तत्व मीमांसा में पहला स्थान आत्मा का है। नव-पदार्थों में पहला पदार्थ आत्मा है। उसकी आचार मीमांसा में पहला स्थान आत्मा का है। भगवान् महावीर की सारी आचार-अवस्था आत्म विकास के लिये ही है।

जिसके आदि, मध्य और अन्त में सबत्र आत्मा ही आत्मा है उसे अध्यात्म के सिद्धाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। जैन धर्म सर्वथा आध्यात्मिक धर्म है। सम्यक-दर्शन से लेकर निर्वाण तक वह आध्यात्मिक ही रहता है। उसके आत्मिक वर्चस्व से पौद्गल-लिकता सीमित हो सकती है। उसके स्व की श्रद्धा से बुद्धिवाद विनम्र हो सकता है। उसके आत्मानुसन्धान से वैज्ञानिकता निरंकुश नहीं रह सकती। किन्तु प्रश्न यह है कि जैन धर्म का ऐसा तेजस्वी रूप क्या आज विद्यमान है ?

आज जैन शासन में ज्ञानी भी हैं। साधनशील भी हैं, संयमी भी हैं और तपस्वी भी हैं। किन्तु ध्यामी बहुत कम हैं। ध्यान के अभाव में ज्ञान, साधना संयम और तपस्या—ये सब गृहीत हैं अन्तर से उद्भूत नहीं हैं। जब ये बाहर से आते हैं, तब इनमें चमत्कार होता है और जब ये अन्तर से निकलते हैं, तब इनमें तेज होता है। आज के

वातावरण मे आन्तरिकता बहुत अपेक्षित है। ध्यान और क्या है ? आन्तरिकता का जो उदय है, वही ध्यान है। व्यक्ति बाह्य मे जितना रमण करता है, उतना ही वह अपने चित्त को विक्षेप करता है। चित्त का विक्षेप अर्थात् शक्ति का विक्षेप, चित्त का केन्द्रोकरण अर्थात् शक्ति का केन्द्रीकरण।

भगवान् महावीर ने आत्म-केन्द्रित होने की शिक्षा दी। कुछ लोग इसे निष्क्रियता मानते है, पर यह सच नहीं है। निष्क्रियता का अर्थ—शक्ति की कुण्ठा। आत्म-केन्द्रित होने से शक्ति कुण्ठित नहीं होती, प्रत्युत अधिक विकसित होती है। इसलिए आत्म-केन्द्रित होने को निठल्लों का हथियार नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति बाह्य वस्तुओं से जितना अधिक लगाव रखता है, उसके उतना ही अधिक विक्षेप होता है। उसकी प्रातिभ-सूक्ष्मता क्षीण होती है और कार्यजा-शक्ति कुण्ठित होती है।

आचार्यों ने कहा—आत्म-बोध ही सत्यक ज्ञान है। आत्म-दर्शन ही सम्यक्-दर्शन है, आत्म-रमण ही सम्यक्-चारित्र्य है। आज हमारा साधु-समाज इस आत्म-केन्द्रित-रत्नत्रयी की अपेक्षा गृहोत्-रत्नत्रयो पर अधिक विश्वास करता है। आत्मा को पकड की अपेक्षा शब्दों को पकड अधिक है। सहज चेतना की अपेक्षा शास्त्रीय ज्ञान अधिक है। सत्य विशाल है और शब्द सीमित। सत्य की अभिव्यक्ति के लिए शब्द होते हैं। परन्तु वे उसको सीमित बना देते है। यही कारण है कि जो शास्त्र-समाधान के लिए होते है, वे स्वयं समस्य बन जाते है।

आज हमारे सामने जितनी समस्या शास्त्रीय है उतनी आत्मिक नहीं है। प्रतिलेखन प्रतिक्रमण आदि सारी क्रियायें आत्मोदय के लिए हैं। किन्तु बीसों वर्षों तक उनका पालन करने पर भी उनमें से कोई रस नहीं टपकता तब लगता है कि हमने शास्त्र को जगाया है पर शास्त्र हमारी आत्मा को नहीं जगा पाए हैं। जो शास्त्र हमारी आन्तरिकता से नहीं जुड़ पाते वे बहुधा शास्त्र बन जाते हैं।

आत्मा उद्बुद्ध होती है तो शास्त्र भी शास्त्र बन जाते हैं और सुपुस आत्मा के लिए शास्त्र भी शास्त्र बन जाते हैं। भगवान महावीर आत्मा के महान् उद्बोधक थे। उनकी वाणी को हम इसीलिए शास्त्र मानते हैं कि उसमें आत्मा का शासन है और आत्मा का ऋण है। भवा शून्य क्रिया इसीलिए प्रतिकलित नहीं होती कि उसमें अपना शासन और अपना प्राण नहीं होता। भावोपेत क्रिया के लिए ये सदसक अपेक्षाएँ हैं—

- १—मानसिक समाधान के लिए शास्त्र ही समस्या की सष्टि के लिए नहीं।
- २—रत्नत्रयी आत्म-केन्द्रित हो केवल व्यवहाराधित नहीं।
- ३—ज्ञान साधना समय और तपस्या ध्यान से प्रभावित हों उससे शून्य नहीं।
- ४—समाधान बतमान के आलोक में भी ढूँढा जाय, केवल अतीत के गम में ही नहीं।

यदि ऐसा हो तो धर्म-शासन फिर महान् तेजस्वी बन सकता है। और भौतिकताप्रधान युग की चुनौती को भेदने में सक्षम हो सकता है।

काल की दृष्टि से महावीर पुराने हो गए। उनका जन्म ढाई हजार वर्ष पहले चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। उपयोगिता की दृष्टि से महावीर बिलकुल नए है। पुराना वह होता है, जिसमें समाधान देने की क्षमता नहीं रहती। महावीर ने जो दिया, उसमें आज भी समाधान देने की क्षमता है, इसीलिए वे हमारे लिए नए है।

आज हिन्दुस्तान में ढाई हजार वर्ष पुराने युग की पुनरावृत्ति हो रही है। महावीर गणतन्त्र के अस्तित्व काल में जन्मे थे। आज यहाँ जनतन्त्र का विकास हो रहा है। महावीर ने जिन सिद्धान्तों की व्याख्या की, उनमें गणतन्त्रीय भावनाओं का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है। जनतन्त्र में चलने वालों के लिए उन्हें समझना नितान्त आवश्यक है।

महावीर का पहला सिद्धान्त था—

स्वतन्त्रता। शेष सब सिद्धान्त उसी के लिए। जिस व्यक्ति में स्वतन्त्रता के प्रति अनुराग नहीं होता उसके सारे सिद्धांत शक्तिहीन हो जाते हैं। शक्ति का मूल

स्रोत है स्वतन्त्रता। धर्म का आधार दण्डनीति नहीं है। वैसे ही जनतन्त्र का आधार भी दण्डनीति नहीं है। धर्म का आधार है आत्मा की शक्ति और जनतन्त्र का आधार है जनता की शक्ति। व्यक्ति में स्वतन्त्र रहने की तड़प हो तब धर्म का उदय होता है और जनता में स्वतन्त्र रहने की तड़प हो तब जनतन्त्र का उदय होता है।

महावीर का दूसरा सिद्धान्त था आत्म निर्णय का अधिकार।

हमारे भाग्य का निणय किसी दूसरी सत्ता के हाथ में हों वह हमारी साधमौम सत्ता के प्रतिकूल है—यह उन्होंने बताया। उन्होंने कहा—दुःख और सुख दोनों तुम्हारी ही सृष्टि है। तुम्हीं अपने मित्र हो और तुम्हो अपने शत्रु। यह निर्णय तुम्हीं को करना है तुम क्या होना चाहते हो ? जनतन्त्र के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। जहाँ व्यक्ति को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं होता वहाँ उसका कर्तृत्व कुटिल हो जाता है। नव निर्माण के लिए पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के लिए आत्म निर्णय का अधिकार आवश्यक है।

महावीर का तीसरा सिद्धान्त था आत्मानुशासन।

उन्होंने कहा—दूसरो पर हुकूमत मत करो। हुकूमत करो अपने शरीर पर, अपनी बाणी पर और मन पर। आत्मा पर शासन करो, समय के द्वारा, तपस्या के द्वारा यह अच्छा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति बच और बचन के द्वारा तुम्हारे पर शासन करे।

जनतन्त्र की सफलता आत्मानुशासन पर निर्भर है। बाहरी नियन्त्रण जितना अधिक होता है उतना ही स्वतन्त्र निस्तेज होता है। उसकी शैथिल्यता इस बात पर निर्भर है कि देशवासी लोग अधिक से अधिक आत्मानुशासित हों।

महावीर का चौथा सिद्धान्त था सापेक्षता ।

उसका अर्थ है सबको समान अवसर । विलौना करते समय एक हाथ पीछे जाता है और दूसरा आगे आता है, फिर आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे आता है । इस क्रम से नवनीत निकलता है, स्नेह मिलता है ।

चलते समय एक पैर आगे बढ़ता है, दूसरा पीछे फिर आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे आ जाता है । इस क्रम से गति होती है, आदमी आगे बढ़ता है ।

यह सापेक्षता ही स्याद्वाद का रहस्य है । इसी के द्वारा सत्य का ज्ञान और उसका निरूपण होता है । यह सिद्धान्त जनतन्त्र की रीढ़ है । कुछ एक व्यक्ति सत्ता, अधिकार और पद से चिपककर बैठ जाएँ, दूसरो को अवसर न दें तो असतोष की ज्वाला भभक उठती है । कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने समस्थिति के लिए यह सुझाव भी रखा था—जो लोग प्रशासन में हैं, वे दल का काम करें और जो दल के काम में लगे हुए हैं, वे प्रशासन में चले जाएँ । यह सापेक्ष नीति गुटबन्दी कोमल करने में काफी काम कर सकती है । नीतियाँ भिन्न होने पर भी यदि सापेक्षता हो तो अर्वाँछनीय अलगाव नहीं होता ।

महावीर ने जो किया, वह मुक्ति के लिए किया, उन्होंने जो कहा वह मुक्ति के लिए कहा । जनतन्त्र भी तो व्यावहारिक मुक्ति का प्रयोग है । इसलिए महावीर की करनी और कथनी दोनों में पथ-दर्शन की क्षमता है ।

स्रोत है स्वतन्त्रता। घम का आधार दण्डनीति नहीं है। वैसे ही जनतन्त्र का आधार भी दण्डनीति नहीं है। घम का आधार है आत्मा की शक्ति और जनतन्त्र का आधार है जनता की शक्ति। व्यक्ति में स्वतन्त्र रहने की तट्य हो तब घम का उदय होता है और जनता में स्वतन्त्र रहने की तट्य हो तब जनतन्त्र का उदय होता है।

महावीर का दूसरा सिद्धान्त था आत्म निर्णय का अधिकार।

हमारे भाग्य का निर्णय किसी दूसरी सत्ता के हाथ में ही वह हमारी सार्वभौम सत्ता के प्रतिकूल है—यह उन्होंने बताया। उन्होंने कहा—दुःख और सुख दोनों तुम्हारे ही सृष्टि है। तुम्हीं अपने मित्र हो और तुम्हो अपने शत्रु। यह निर्णय तुम्हीं को करना है तुम क्या होना चाहते हो? जनतन्त्र के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। जहाँ व्यक्ति को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं होता वहाँ उसका कर्तृत्व कुठित हो जाता है। नव निर्माण के लिए पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के लिए आत्म निर्णय का अधिकार आवश्यक है।

महावीर का तीसरा सिद्धान्त था आत्मानुशासन।

उन्होंने कहा—दूसरो पर हकूमत मत करो। हकूमत करो अपने शरीर पर, अपनी बाणी पर और मन पर। आत्मा पर शासन करो, समय के द्वारा, सपत्न्या के द्वारा यह अच्छा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति बंध और बंधन के द्वारा तुम्हारे पर शासन करे।

जनतन्त्र को सफलता आत्मानुशासन पर निर्भर है। बाहरी नियन्त्रण जितना अधिक होता है उतना ही स्वतन्त्र निस्तेज होता है। उसकी तेजस्विता इस बात पर निर्भर है कि देशवासी लोग अधिक से अधिक आत्मानुशासित हों।

आज हिन्दुस्तान एक सक्रमण बिन्दु पर खड़ा है। वह अतीत की देहलीज को लाघकर वतमान के प्रांगण में पैर बढाने को उत्सुख है। हर नया कदम नई समस्या उत्पन्न करता है उसका समाधान वतमान में भी मिल सकता है और अतीत में भी। बुझी हुई आग से कोई नहीं डरता किन्तु जलती हुई आग सहज ही आसपास में डर उत्पन्न करती है। सनिक शक्ति से दुर्बल हिन्दुस्तान से किसी को भय नहीं था। किन्तु सन्ध-शक्ति की योजना से आसपास में सदेह का वातावरण होने लगा है। अपने में दुबल रहना भी खतरनाक है और अपने पड़ोसियों के लिए सदिग्ध बनना भी खतरनाक है। इस जटिल समस्या को सामने रखते ही महावीर की वह बात स्मरण हो जाती है—शक्ति-सम्बर्धन का कवच ह अमय सम्बर्धन। स्वयं अमय रहो और दूसरों को अमय करो। अमय के साथ जो शक्ति बढेगी वहाँ संदेह नहीं बढेगा। पुराने मित्र शत्रु नहीं होंगे और नये सिरे से कोई शत्रु नहीं बनेगा। महावीर की सीख को समझने वाला आक्रमणकारी नहीं हो सकता। अपनी व अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना आक्रमण नहीं है। हिन्दुस्तान के राजनयिकों को चाहिए कि वे अनाक्रमण की नीति को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति शाली बनाएँ और अमय का वातावरण पैदा करें। राजनीतिक दलों और धर्म सम्प्रदायों को चाहिए कि वे एक दूसरे पर कीचड न उछालें परस्पर विश्वास प्राप्त करें ऐसा करने में हम सबका हित है। और वह महावीर के प्रति सहज ही हमारी श्रद्धाञ्जलि समर्पित हो जाएगी।

Dr Chhaganlal Shas'tri
M A Ph.D.
SARDARSHAHER (Rajasthan)